РЕЛИГИИ МИРА

В. Вихнович

ИУДАИЗМ

ПИТЕР*

Москва - Санкт-Петербург • Нижний Новгород • Воронеж
Ростов-на-Дону • Екатеринбург • Самара • Новосибирск
Киев • Харьков • Минск
2006

Всеволод Львович Вихнович

Иудаизм

Серия «Религии мира»

Главный редактор	*Е Строганова*
Заведующий редакцией	*Л Винокуров*
Руководитель проекта	*М. Трофимова*
Художественный редактор	*С. Маликова*
Выпускающий редактор	*Е. Егерева*
Литературный редактор	*Е. Пурицкая*
Корректоры	*М. Одинакова, Н. Шелковникова*
Верстка	*Л. Егорова*

ББК 86.36 УДК 296

Вихнович В. Л.

В54 Иудаизм — СПб • Питер, 2006 — 224 с. ил — (Серия «Религии мира»).

ISBN 5-469-01190-9

Книга посвящена древнейшей монотеистической религии мира — иудаизму, являющемуся также одной из традиционных религий России Показаны исторические корни его возникновения четыре тысячи лет тому назад, формирование его священной литературы — Библии и Талмуда Читатель сможет познакомиться с основополагающими принципами и религиозными традициями иудаизма, обрядами жизненного цикла и иудейскими праздниками Большое внимание в книге уделено истории важнейших направлений развития иудаизма религиозного мессианизма, караимства, иудейской философии, каббалы, хасидизма и модернистских движений Нового времени Приводятся сведения о тысячелетней истории иудаизма в России

Книга предназначена для студентов и преподавателей высших учебных заведении, а также для всех интересующихся историей мировых религиозных движений

ISBN 5-469-01190-9

Лицензия ИД № 05784 от 07 09 01

ООО «Питер Принт», 194044, Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д. 29а

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции **ОК** 005-93, том 2, 95 3005 — литература учебная

Подписано в печать 14 11 05 Формат 60x90/16 Усл. п. л. 14

Тираж 4000 Заказ NO 2056

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО «Типография Правда 1906»

195299, С-Петербург, Киришская ул., 2

Тел (812) 531-20-00, (812) 531-25-55

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

Истоки иудаизма — традиционной религии евреев и древнейшей из монотеистических религий — прослеживаются от II тысячелетия до новой эры. Это значит, что история вероучения насчитывает около четырех тысяч лет, или 40 веков. С самого начала своего возникновения иудаизм противопоставил распространенным тогда в мире языческим религиям идею единого и всемогущего Божества. Более того, только у евреев религия приняла форму непосредственного и глубоко личного союза между человеком и Богом как существами пусть и неравносильными, но нравственно однородными.

Иудейские пророки впервые провозгласили этические принципы, разительным образом отличавшиеся от того, что считалось нормальным в цивилизациях древности: безусловного права сильного, признания раба говорящим орудием, человеческих жертвоприношений и т. д. Принципы иудаизма оказались настолько прочными, что иудеи воспринимали только отдельные высокие духовные достижения эллинистической и древневосточных цивилизаций. С другой стороны, иудаизм, оставаясь национальной религией, видел свою миссию в распространении Священного Писания среди народов мира. Ведь важнейшим из постулатов иудаизма является понятие о том, что все люди созданы по образу и подобию Божьему. Поэтому в иудаизме признается единство человеческого рода и считается, что различия между людьми обусловлены не происхождением, а степенью участия в их жизни нравственных законов. Согласно иудаизму, никто не имеет права нарушать законы божественной нравственности, ссылаясь при этом на свое социальное и имущественное положение. Ведь даже иудейские цари публично обличались библейскими пророками за грехи и преступления, и им грозило Божье наказание.

Не меньшее значение придавалось в иудаизме и общественной морали, которая провозглашала подчинение индивидуального эгоизма общественным интересам. Богатство и власть даются Богом только для использования их во благо всего общества. Много внимания в иудаизме уделяется вопросам культа, обычаям и обрядам, и в ходе веков сложилась весьма изощренная и подробная система их соблюдения. Но все же главное значение имеет не со-

блюдение внешних форм культа и богослужений, а, как сказал библейский пророк, милосердие и мудрость сердца человека. Поэтому столь большое место в проповедях библейских пророков посвящено обличению власть имущих за злоупотребления властью, корыстолюбие, притеснение бедных, беззащитных, вдов, сирот и других обездоленных. Отказ бедным людям в помощи категорически отклоняется. Ни в коем случае нельзя отказывать в содействии и покровительстве также чужеземцам и инородцам. Но с другой стороны, от каждого требуется прилагать все силы, чтобы не только не просить помощи, но и помогать по мере сил другим нуждающимся. Уважение к человеческой личности было настолько велико, что запрещалось оскорблять даже преступников, приговоренных к смертной казни.

Святость, исходящая от Бога, распространяется на личную жизнь человека. Отсюда следуют заповеди уважения к родителям, субботнего отдыха для всех, даже для домашних животных, уважения к чужой собственности, запрещения лжи, клеветы, чувств мести и зависти и т. д. Все это в полной мере относится и к нееврею, поскольку тем самым в его глазах увеличивается уважение к Богу евреев. Правда, надо отметить, что особая сосредоточенность иудаизма прежде всего на этических законах нравственности привела к значительному уменьшению внимания к другим сторонам культуры, в частности ко всем видам изобразительных искусств, к светской литературе и науке как к познанию законов материального мира. Однако именно нравственные принципы иудаизма объясняют появление в среде иудеев приверженцев новой мировой религии — христианства. Хотя эта религия и порвала с иудаизмом, но сохранила в качестве наследия еврейскую Библию (Ветхий Завет). Через шесть веков появилась еще одна мировая религия — ислам, также претендовавшая на продолжение учения Моисея. Основатель ислама Мохаммед сначала даже полагал Пятикнижие Моисеево выше Корана.

К середине I тысячелетия н. э. иудаизм и еврейство распространились по всему миру. В условиях господства других монотеистических религий — христианства и ислама — приверженцев иудаизма считали людьми, сознательно или ошибочно уклоняющимися от принятия «истинной веры», истоки которой, по их мнению, коренятся в еврейском же Священном Писании. Однако

именно поэтому иудеев в отличие от еретиков терпели, поскольку христианские и мусульманские власти надеялись, что со временем иудеи для своей же пользы откажутся от собственных «заблуждений».

Переход в господствующую религию обеспечивал евреям не только более благополучное существование, но и более высокий социальный статус; иногда в условиях жестоких гонений против иудеев такая измена своей вере просто спасала от гибели. Но тем не менее отказ от своей веры в иудейской среде на протяжении многих веков был достаточно редким явлением. Напротив, даже в условиях жесткого подчинения иудаизм продолжал развиваться и создал обширную религиозно-идеологическую литературу. Некоторые ее идеи уже в Средние века привлекли внимание христианской учености (в первую очередь это относится к иудейской философии и еврейскому мистическому учению каббала). Уже в Новое время общее признание получила хасидская религиозно-философская традиция.

Разумеется, нельзя отрицать, что членам иудейских общин не всегда удавалось соблюсти высокие принципы иудаизма. В условиях борьбы за выживание имели место нарушения строгих нравственных заветов иудаизма даже по отношению к единоверцам. Постоянное противостояние враждебному окружению нередко приводило к сознательному отрицанию любого внешнего влияния, к фанатической замкнутости, сведению всякого знания к бесконечному схоластическому заучиванию священных текстов, их комментированию и даже к элементам мистического колдовства. В качестве средства самозащиты отвергались всякие достижения подлинно научной мысли и европейской культуры. Попытки просветителей из еврейской среды изменить ситуацию нередко вызывали резкое противодействие со стороны руководителей еврейских общин и даже прямое отлучение от собратьев по вере.

Новое время покончило с прежней еврейской замкнутостью, и сегодня хорошо известны многочисленные достижения, имеющие мировое значение, деятелей науки, искусства, просвещения еврейского происхождения. Более того, ныне в большом мире культуры признано, что без познания принципов и истории развития иудаизма невозможно понять не только становление христианской и исламской традиции, но и общепринятые идеалы современного

цивилизованного мира. Последнее подчеркивается хотя бы тем, что самые откровенные враги основ современной культуры — германские нацисты — считали иудаизм вреднейшим порождением еврейства, сокрушившим под маской христианства великую античную цивилизацию, а еврейскую Библию фюрер полагал исключительно опасным для истинных германских арийцев «еврейским шарлатанством и крючкотворством».

Остается добавить, что знакомство с историей иудаизма вводит любознательного читателя в увлекательный мир становления мировой духовной культуры на протяжении четырех тысяч лет существования письменности на Земле.

ГЛАВА 1

ИУДАИЗМ - ТРАДИЦИОННАЯ РЕЛИГИЯ ЕВРЕЕВ

Символ веры иудаизма. Земли Плодородного (Благодатного) полумесяца. Семиты — амореи — народ «иври»

Символ веры иудаизма

Иудаизм — современное наименование древнейшей монотеистической религии мира. Название происходит от греческого слова «иудаисмос» (от *ioudaios* — иудей), которым в эллинистическом мире обозначали религию еврейского народа. В свою очередь, греческое слово восходит к еврейскому *jehudi* — хвала Богу. Этот термин появляется на рубеже I в. до н. э. во Второй книге Маккавейской и в Послании Галатам апостола Павла, где иудаизм (в синодальном переводе — иудейство) противопоставляется язычеству. В первом источнике, где речь идет о восстании под руководством Иуды Маккавея против язычников греко-сирийцев во II в. до н. э., говорится: «Между тем Иуда Маккавей и бывшие с ним, тайно входя в селения, собирали сродников и, принимая оставшихся в иудействе, собрали до шести тысяч мужей. Они взывали к Господу, чтобы Он призрел на народ, всеми попираемый, и пожалел храм, оскверненный людьми нечестивыми. <...> Окружив себя множеством, Маккавей сделался непобедим для язычников» (8:1, 2, 5)[1]. Термин «иудаизм» (иудейство) использует и апостол Павел в Послании к Галатам: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь

[1] Все тексты из Ветхого и Нового Заветов приводятся в синодальном переводе.

Божию, и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем» (11:13-14).

Главный символ веры иудаизма выражен в молитве иудеев, иногда собирательно именующих себя по имени одного из библейских патриархов народа — Израиль. Поскольку по законам в иудаизме имя Бога пишется с пропуском средней буквы, то перевод этой молитвы означает: «Слушай Израиль: Господь, Б-г наш, Господь един» (Втор., 6:4). По-еврейски эта молитва обозначается словом «Шма» («слушай»).

Согласно Священному Писанию иудеев (еврейская Библия, называемая христианами Ветхий Завет), основополагающие идеи иудаизма изложены в десяти заповедях, дарованных Богом на горе Синай величайшему еврейскому вождю пророку Моисею с заветом передать их еврейскому народу. Значение миссии Моисея для судеб иудаизма настолько велико, что иудаизм иногда именуется Моисеевой религией.

Вот текст перевода этих заповедей (Исх. 20:2-17):

«1. Я, Господь Б-г твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства.

2. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Б-г твой — Б-г ревнитель, наказывающий детей за грехи отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милости тысячам родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

3. Не произноси имени Господа Б-га твоего напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота — Господу Б-гу твоему; не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в седьмой день почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Б-г твой дает тебе.

6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего».

Этими заповедями закреплялся особый договор — «Завет» — между Богом и еврейским народом, ставшим благодаря этому акту «избранным», т. е. первообладателем священного Учения — Торы. Именно народу Израиля завещано возвестить слово Божие всем народам Земли. Первые четыре заповеди посвящены отношениям Бога и человека, а остальные шесть — отношениям людей между собой.

Отметим, что в иудаизме не разделяются любовь к Богу и любовь к человеку как творению Бога. Поэтому в любом акте сострадания и милосердия присутствует Божественное начало. Разумеется, это относится не только к евреям, избранный народ отличается от других только в сугубо религиозном отношении. Поэтому для нееврея даже гораздо легче достигнуть праведности, поскольку ему необходимо придерживаться только семи заповедей, предписанных всем сыновьям Ноя. Он только должен избегать:

1. Идолопоклонства.
2. Разврата и прелюбодеяния.
3. Кровопролития.
4. Поругания имени Божьего.
5. Несправедливости и беззакония.
6. Грабежа.
7. Жестоких, бесчеловечных поступков, в частности жестокого обращения с животными.

Тем не менее иудаизм допускает большую свободу мысли в толковании и осмыслении общих положений. Поэтому известны различные способы догматического определения его сущности. Например, великий законоучитель Гилель, живший в начале новой эры, так ответил язычнику, который просил изложить

сущность иудаизма за то время, пока он будет стоять на одной ноге: «Не делай ближнему того, чего себе не желаешь. В этом заключается вся суть Торы. Все остальное есть толкование. Иди и учись».

Обобщая содержание заповедей, необходимо отметить те две идеи, которые обеспечили их огромное влияние на формирование мировых монотеистических религий.

1. Идея единого всемогущего Божества, которому одному только можно и должно поклоняться; которое настолько лишено элементов языческого антропоморфизма, что запрещены даже намеки на его изображения. Иначе говоря, провозглашается революционная для того времени идея монотеизма.

2. Провозглашение важного и очень привлекательного принципа человеческого общества — социальной справедливости.

Подобные идеи настолько опередили свое время, что потенциал их постепенно и с большим трудом раскрывался в течение даже не веков, а тысячелетий. Можно добавить, что это относится также к тем заповедям, которые предписывают простые правила человеческого общежития (заповеди 5–10). Несколько забегая вперед, следует указать, что все бедствия еврейского народа, да и всего человечества, в иудаизме объясняются Божьим наказанием за несоблюдение этих библейских заповедей.

Конечно, великие идеи человечества не только не исчезают бесследно, но и не возникают из ничего. Иудаизм как религиозная система возник на основе достижений цивилизаций Древнего Ближнего Востока. Уточним: творчески опираясь на них, но не копируя, а переосмысляя и развивая. Вплоть до Нового времени единственным источником сведений о генезисе древнееврейского этноса и соответственно иудаизма было только Священное Писание иудеев, или Ветхий Завет христиан, чаще всего именуемый еврейской Библией. (В христианской Библии Ветхий Завет дополняется книгами Нового Завета.) Однако результаты трудов нескольких поколений библеистов, историков, археологов, лингвистов и представителей других исторических наук позволили прояснить общую картину возникновения и самого еврейского народа, и его религиозных представлений.

Ниже мы приводим описание тех земель, где зародился иудаизм.

Земли Плодородного (Благодатного) полумесяца

Согласно библейской традиции, Западная Азия, точнее регион между Иранским нагорьем и условной линией «река Нил — Балканы», является центром мира.

Земледелие и, следовательно, цивилизация здесь были возможны только на землях так называемого Плодородного, или Благодатного, полумесяца, обрамляющих Сирийскую и Аравийскую пустыни. Восточную, более широкую, часть этого пояса образует междуречье двух великих рек Тигра и Евфрата, именуемое по-гречески Месопотамией. К северу от нее возвышается высочайшая гора региона — Арарат (высота 6864 м). Ее снежная вершина с незапамятных времен поражала воображение обитателей соседних жарких и сухих долин.

Благодаря невероятно тяжелому труду десятков поколений Междуречье примерно к IV тысячелетию до н. э. превратилось в цветущий многонаселенный край. Условной границей между восточной и западной ветвями Плодородного полумесяца является река Евфрат. К западу от нее находятся три исторические области: Сирия, на полосе земель вдоль Средиземного моря — Финикия (современный Ливан) и Ханаан (современный Израиль и Палестина).

Восточная дуга Плодородного полумесяца упирается в Синайский полуостров, напоминающий по форме огромный треугольник. За Синаем начинается Египет, страна удивительной культуры, не уступающей по древности и великолепию месопотамской. Это тоже речная цивилизация: как говорили древние, Египет — дитя Нила.

Все страны Плодородного полумесяца в той или иной степени имеют отношение к происхождению иудаизма, но особую роль для его становления и развития сыграл Ханаан, тянущийся узкой полосой к югу от Финикии. Размеры этой страны весьма скромны: ширина не превышает 80-100 км, длина немногим более 500 км. Морское побережье плодородной земли простирается вдоль Средиземного моря, достигая местами ширины нескольких десятков километров. В древности это была столбовая дорога всех завоевателей и купцов, двигавшихся из Египта в Азию и наоборот.

Параллельно побережью, от Ливанских гор до пустыни Негев, идет горная полоса, высотой в среднем 600-700 м. Северная ее часть пересекается Изреельской долиной, связывающей прибрежную полосу с Сирией. Часть горного пояса выходит к побережью. Севернее Изреельской долины расположена историческая область Галилея, а южнее находится город Иерусалим, ставший для иудеев со временем центром и синонимом всей страны.

За горной полосой и параллельно ей пролегает глубокий и узкий геологический разлом — Иорданская впадина. В этом разломе находится Тивериадское озеро (море Галилейское, Тивериадское) и течет река Иордан, впадающая в горько-соленое Мертвое море. Его поверхность расположена на отметке 398 м ниже уровня моря, а вода настолько соленая, что в нем невозможно утонуть и, конечно, невозможна никакая жизнь. Южнее Мертвого моря находится каменистая пустыня Негев — естественная часть полосы пустынь, простирающихся от африканской Сахары до Аравии.

Семиты — амореи — народ «иври»

Ко II тысячелетию до н. э. большую часть населения этого региона составляли народы, говорившие на языках семитской языковой группы. К этой группе относится и язык, на котором в основном и написано Священное Писание иудеев — еврейская Библия. Кроме древнееврейского языка (который называют также библейским ивритом) в семитскую семью входят такие, как вымершие аккадский (ассиро-вавилонский), угаритский, арамейский, ханане́йские языки, весьма близкие к древнееврейскому и финикийскому. Главными живыми семитскими языками сегодня являются арабский, мальтийский и иврит (возрожденный в качестве живого разговорного языка древнееврейский), а также языки Эфиопии. Все семитские языки восходят к единому прасемитскому, или общесемитскому, представление о котором мы можем получить в результате сравнения языков-потомков, на которые он начал делиться в последней трети V — начале IV тысячелетия до н. э.

В южной Месопотамии к III тысячелетию до н. э. сложилась древнейшая земледельческая цивилизация, основу которой заложили совместно несемитский народ шумеры и восточные семиты — аккадцы. Избыточный продукт питания (зерно) хранился

у них на особых складах, в городах, которые постепенно превращались в хорошо укрепленные крепости. Параллельно с развитием материальной культуры здесь складывалась и культура духовная, включая религиозные ее формы. В городах Междуречья создаются целые храмовые комплексы со священными башнями — зиккуратами. Наряду с выполнением сакральных функций храмы надзирали за хранилищами зерна. Постепенно они становились центрами сложной экономической жизни и культуры, о чем свидетельствуют дошедшие до нас глиняные таблички с нанесенными на них тростниковой палочкой клиновидными письменами. В конце III тысячелетия в Месопотамии возникает первая централизованная империя, в которую вошли все Междуречье и области, примыкающие к Средиземному морю. Аналогичные процессы развития цивилизации происходили в это время и в Древнем Египте. В Финикии и Ханаане, странах, расположенных вдоль побережья Средиземного моря, к тому времени населенных хананеями, города-государства представляли собой по большей части центры земледельческих общин. В них постоянно проживала правящая верхушка, в том числе и военная, жрецы, ремесленники, торговцы и, разумеется, весь вспомогательный аппарат власти, а также, возможно, часть окрестных земледельцев.

По соседству с земледельческо-городским миром, в менее благоприятных степных и полупустынных районах существовал более примитивный мир пастухов-полукочевников (в полном смысле кочевой образ жизни стал возможен только после одомашнивания верблюда в I тысячелетии до н. э). Это были семитские племена амореев, близких по языку и происхождению к хананеям. Около 2000 г. до н. э., видимо, из-за истощения пастбищ они вторгаются в Месопотамию, чем наносят огромный ущерб земледельческой культуре этой страны. Однако города пострадали сравнительно мало. Со временем основная часть аморейских племен усвоила аккадский язык и местную культуру, и Вавилонское царство возродилось вновь.

Вместе с тем некоторые аморейские племена продолжали вести прежний пастушеский образ жизни в районе южной Месопотамии, около города Ура, и сохранили память о своем происхождении в легендах и преданиях. Примерно в XIV в. до н. э. возникает острый конфликт между вавилонским царем Кадашманом (Хаб-

ре I) и этими племенами. В результате жестокого разгрома амореев царскими войсками уцелевшая их часть двинулась на запад. Именно этот исход может считаться началом древнееврейского этногенеза. Имя «амореи» не было самоназванием этого народа. Так его называли жители Месопотамии, и восходит оно к шумерскому слову «марту», означающему «живущие на западе». Сами амореи возводили свою родословную к предкам Суту, или Шуту, и, вероятнее всего, именовали себя «сутии». Анализ библейских родословий, содержащихся в библейской Книге Бытие, показывает, что здесь в основном речь идет о сутийских племенах, ибо их первопредок, сын первочеловека Адама Сиф (др.-евр. Шет), — не кто иной, как Суту, или Шуту, мифический предок-эпоним сутиев, т. е. амореев. Двинувшись с места, сутии дошли до Северной Месопотамии и там, у города Харран, пересекли Евфрат и далее направились в юго-западном направлении. Переход через Евфрат настолько запечатлелся в их общей памяти, что закрепился даже в генеалогии и нашел отражение в библейском наименовании одного из предков этих племен — Эвер (по-еврейски — переход). Потомков Эвера называли «ибри, иври» (от «иври» происходит и русское слово «еврей»). Остается добавить, что амореи-сутии принесли с собой из Месопотамии знакомство с мифами и преданиями шумеров и аккадцев, что нашло отражение в Священном Писании иудеев (и христиан) — Библии.

Племена иври оказались и в Египте (что нашло отражение в тексте Библии). Переселение на территорию Египта части народа иври не представляет ничего необычного. Египетская речная цивилизация меньше зависела от неурожаев, и кочевники приходили в Египет, рассчитывая в засушливые годы купить пищу. Некоторые их них поселялись на пограничных территориях страны (особенно в периоды ослабления центральной власти). О времени поселения кочевых еврейских племен в Египте нет единого мнения, но об их пребывании там свидетельствуют достоверные сведения, содержащиеся в египетских сюжетах Библии. Непреложным доводом достоверности египетского периода еврейской истории является поразительный факт укоренения в сознании народа пребывания его предков в позорном плену в чужой стране.

Заканчивая рассказ о формировании древнееврейского народа, приведем сообщение сохранившейся стелы с надписью фарао-

на Мернептаха, датируемой примерно 1224-1214 гг. до н. э. В нем, хвастливо провозглашая о разгроме врагов Египта, населяющих земли между Иорданом и Средиземным морем (Ханаан), фараон утверждает, что Израиль (второе имя патриарха Иакова) «уничтожен, и семени его больше нет». Информация, мягко говоря, оказалась сильно преувеличенной. Но это первое реальное упоминание самого имени древнееврейских племен в египетском источнике и свидетельство их пребывания в Ханаане.

Все эти события, конечно, в очень специфической форме, описаны в первой части еврейской Библии — Торе, именуемой также Пятикнижием Моисеевым.

ГЛАВА 2

БИБЛЕЙСКИЙ ПЕРИОД. ЭПОХА ПЕРВОГО ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА (II тысячелетие — V в. до н. э.)

Танах, Тора, Пророки, Писания

Танах

Свое Священное Писание иудеи называют *Танах*. Это слово представляет собой аббревиатуру трех еврейских слов: Тора, Навиим, Ктувим. *Навиим* (евр. — Пророки) означает часть Писания, где собраны Книги пророков, а *Ктувим* (евр. — Писания, «К» и «Х» в еврейском языке могут чередоваться) — другие тексты самого различного содержания от псалмов до сказаний исторического характера. *Тора* в широком смысле слова обозначает Божественное указание или вообще совокупность Божьих заповедей, завещанных избранному народу. В другом, более узком, смысле Тора — это первые пять книг Священного Писания, составляющие по своему содержанию и концепции единое целое. Другое название Торы в таком значении — Пятикнижие Моисеево. Вне иудейского мира Танах принято называть Ветхим Заветом Библии (Библия — греческое слово, означающее «книги»).

Хотя Танах в основном совпадает с христианским Ветхим Заветом, необходимо указать, что наименование отдельных книг и порядок их расположения весьма различаются. Всего Танах содержит 24 книги.

Тора, или Пятикнижие Моисеево

Тора представляет собой древнейшую часть Танаха и состоит из пяти книг. Второе наименование этой части Танаха — Пятикни-

жие Моисеево — объясняется тем, что главным героем четырех последних книг (Исход, Левит, Числа, Второзаконие) является великий пророк, вождь и законодатель Моисей. Следует отметить, что согласно еврейской традиции в качестве названия каждой книги используется первое слово текста. Поэтому названия книг Ветхого Завета в русском переводе не соответствуют дословно еврейским названиям.

Первая книга Торы Берешит (в русском переводе — Книга Бытие, евр. — Вначале) начинается словами о сотворении мира: «Вначале сотворил Бог небо и землю». В первый день творения Бог провозгласил «Да будет свет и стал свет» (Быт. 1:3) и отделил свет от тьмы. Во второй день образовал землю, свод небесный. В третий день творения отделил Бог воду от сущи, собрав ее в моря и реки, а на суше начали взрастать травы, деревья и возник растительный мир. Четвертый день был посвящён созданию светил на небе. Солнце стало светить днем, а меньшие светила, луна и звезды, — ночью. В пятый день Господь создал живые существа — в воде появились пресмыкающиеся и рыбы, в воздухе — птицы. «И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь». (Быт. 1:22). В шестой день создал «скотов, и гадов, и зверей земных по роду их». Наконец, Бог «сотворил человека по образу Своему, по образу Божию» из земли. Поэтому первого человека звали Адам (евр. *адама* — земля). Особо указывается, что мужчину и женщину сотворил Бог «и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле» (Быт. 1:28).

Поскольку каждый день творения сопровождался словами «и был вечер, и было утро», то у иудеев каждый день начинается с вечера предыдущего дня.

Седьмой день Бог, закончив дела творения, посвятил отдохновению от совершенного и «благословил Бог седьмой день, и освятил его» (Быт. 2:3). В соответствии с этим Божьим благословением, седьмой день недели — суббота — стал у иудеев днем покоя и отдохновения от всех трудов, как указано в четвертой заповеди.

Далее библейское повествование сообщает, что Бог поместил человека в прекрасном цветущем месте земли — Эдеме, расположенном на Востоке, в Месопотамии, где текли четыре реки. Там росло много прекрасных плодовых деревьев, но Бог запретил Ада-

му вкушать плоды одного дерева познания добра и зла, «ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Быт. 2:17).

Однако, несмотря на счастливую безмятежную жизнь, Адам оставался одинок, и во второй главе следует повторный, более подробный рассказ о сотворении женщины. Бог сказал: «Не хорошо человеку быть одному; сотворим ему помощника» (Быт. 2:18). Во время сна Бог сотворил из ребра Адама первую женщину. Когда Адам увидел ее, то сразу же приветствовал словами: «Вот, это кость от кости моей и плоть от плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2:23-24). Во время пребывания с Адамом в раю женщину искусил хитрый и коварный змей, и она убедила Адама отведать плодов от «древа познания добра и зла». За это Адам и его жена были изгнаны из Эдема, а женщине было сказано Богом: 4Умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; к мужу твоему будет влечение твое, и он будет господствовать над тобою» (Быт. 3:16). В свою очередь Адам «нарек имя жене своей: Ева (евр., возможно, даровать жизнь), ибо она стала матерью всех живущих» (Быт. 3:20). Далее повествуется о том, что Ева родила двух сыновей — Каина и Авеля.

Отношения между братьями складывались трагически (Быт. 4:1-16). Старший Каин (от евр. *кана* — покупать, приобретать) был земледельцем, младший Авель (предположительно от евр. *хевел* — добывать) — пастухом-скотоводом. Плоды земледелия, принесенные Каином в жертву Богу, оказались ему менее угодны, чем первородные овцы и продукты из их молока, принесенные в жертву Авелем. Каин за это возненавидел Авеля и, невзирая на предупреждение Бога, убил его. В ответ на вопрос Господа: «Где Авель, брат твой?» Каин ответил: «Разве я сторож брату своему?» Бог проклял его, и Каин стал изгнанником, но, чтобы обезопасить его от мщения, Бог пометил его своим знамением. Каин ушел и поселился в земле Нод. После убийства Авеля у Адама и Евы родился третий сын — Сиф (Шет) (Быт. 4:25), от которого, согласно Танаху, ведут свое родословие многие народы.

Род человеческий постепенно размножился, но был нечестивым и греховным. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были

во зло во всякое время» (Быт. 6:5), и решил покончить с ними, чтобы освободить землю для более праведного поколения. Он призвал благочестивого человека Ноя и открыл ему свое решение искоренить все живое на земле посредством потопа. Затем Бог указал ему путь для спасения вместе с семьей и велел сделать большой корабль (ковчег), где в клетках должны были спастись также по паре от каждого вида животных. Ной выполнил указание. Сорок дней шел непрерывный ливень, и вся земля покрылась огромным количеством воды. Все живое на земле погибло, спаслись только обитатели ковчега. После окончания потопа Ноев ковчег пристал к горе Арарат, и все его обитатели вышли, улетели и выползли на волю.

После того как вода спала, Ной устроил жертвенник Господу и «взял из всякого скота чистого, и всех птиц чистых» в жертвенное всесожжение. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: *"не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его] и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал"** (курсив мой. — *В. В.)* (Быт. 8:20-21). Выделенные слова подчеркивают изначальную греховность рода человеческого и одновременно милосердие Господа. Однако после того, как человеку был дарован Закон Божий, он может преодолеть злые *побуждения,* как сказал далее в Торе Господь: «Вот, Я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. <...> Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30:15, 19).

Вместе с Ноем спаслись Три его сына: Сим, Хам и Яфет. Они стали родоначальниками многих племен, говоривших первоначально на одном языке. Однажды люди задумали возвести огромную башню до самого неба. Однако, посчитав этот план безумным, Бог воспрепятствовал строительству, разделив один язык, на котором говорили люди, на множество, чтобы люди не могли друг с другом договориться. Люди разошлись по всему миру, а город, где пытались построить башню, стал именоваться Вавилон. Далее сообщается о народах, которые произошли от каждого из сыновей Ноя. В частности, от Сима произошел Фара, который проживал

с семьей в Уре Халдейском (в Южной Месопотамии). Фара был отцом Авраама.

Имя Авраам (диалектная форма — Аврам) восходит к семитскому слову «авирам», что означает «мой отец (Бог) возвышен». Авраам стал первым патриархом и родоначальником еврейского народа. Согласно библейскому сказанию, Бог призвал Авраама отправиться в Землю обетованную — Ханаан, обещая произвести от него великий народ, благословить этот народ и в нем «все народы земные» (Быт. 12:3). Выполняя этот призыв, Авраам вместе с женой Саррой, племянником Лотом и всем своим родом после долгих странствий перешел реку Евфрат и прибыл в Ханаан (Палестину), где Бог повторил свое благословение и заключил с ним особый Завет (договор), в знак чего вводится обряд обрезания. Благодаря переходу всего рода Авраама через Евфрат, как было сказано ранее, все принадлежащие к этому роду стали именоваться «иври» (от евр. *авар* — переходить, пересекать), в русском произношении «евреи».

В Ханаане Авраам совершил ряд подвигов, бескорыстно возглавляя борьбу местных царей против вторгшихся войск царей Элама и Вавилона. Здесь приводится рассказ о судьбе городов, населенных грешниками, — Содоме и Гоморре (Быт. 19:1-26), ко торый служит иллюстрацией к тому, что Бог милостив и наказывает грешников только в самом крайнем случае. Эти два города у Мертвого моря были уничтожены Богом только потому, что среди его жителей не нашлось и десяти праведников. Только племяннику Авраама Лоту с семьей было разрешено покинуть обреченный Содом. На него и Гоморру «пролил Господь дождем серу и огонь», и в последующих книгах Танаха судьба Содома и Гоморры используется как наглядный пример Божьего наказания за грехи.

Поскольку у Сарры долго не было детей, то она предложила в наложницы своему мужу Аврааму свою служанку Агарь и намеревалась, следуя древнему обычаю, усыновить ее будущего ребенка. Забеременев, Агарь возгордилась перед Саррой, а та в ответ стала притеснять ее. Агарь убежала в пустыню, где ангел призвал ее вернуться к госпоже, заявив, что Бог услышал ее страдания и она родит сына Измаила (евр. — Бог слышит) (Быт. 16:1 и далее). Агарь возвратилась и родила сына, которого Авраам обре-

зал в возрасте 13 лет. Наконец у столетнего Авраама и его жены 90-летней Сарры рождается сын Исаак (евр. — смеющийся) — будущий второй патриарх, любимый сын Авраама. Его имя объясняется тем, что мать Исаака Сарра посмеялась в душе, когда услышала пророчество о предстоящем рождении сына (Быт. 18:12). Сын Агари стал насмехаться над новорожденным сыном Сарры, и Сарра потребовала изгнать Агарь и Измаила. Авраам вынужден был уступить и отправил их, снабдив пищей и водой, в пустыню, где они заблудились. Однако Бог спас их, указав Агари и Измаилу колодец, и обещал Агари, что произведет от Измаила «великий народ». Спасенные Агарь с Измаилом поселились в пустыне Фарран. Уже взрослому сыну Агарь выбрала в жены египтянку (Быт.21:8-21).

Исаак был первым ребенком, обрезанным на восьмой день. Первое испытание, которое пришлась вынести Исааку и Аврааму, случилось, когда Господь повелел Аврааму принести сына в жертву. По-еврейски это испытание называется *акеда* — связывание. Исаак покорно позволил отцу связать себя, но когда тот занес над ним жертвенный нож, Бог остановил Авраама. Вторым важным событием была женитьба Исаака. Поручение привести невесту из Харрана было успешно выполнено домоуправителем Исаака Элиезером, и женой Исаака стала Ревекка, дочь племянника Авраама.

Вскоре после женитьбы сына Авраам умер в глубокой старости. Его похоронили рядом с ранее умершей Саррой в пещере Махпела близ Хеврона.

У Исаака и Ревекки долгое время не было детей, и только после молитвенных обращений к Господу у них родилось двое сыновей — близнецы Иаков и Исав. Когда Исаак состарился и почти ослеп, то пожелал благословить своего любимца Исава, однако Ревекка обманом побудила мужа благословить Иакова. Тем не менее Исаак не изменяет своего благословения Иакову. Исаак умер в возрасте 180 лет и похоронен обоими сыновьями в пещере Махпела рядом с Авраамом и Саррой. Далее следует рассказ о третьем патриархе, Иакове, и его двенадцати сыновьях.

Имя Иаков происходит от еврейского слова *акев* — пята, поскольку он родился, держась за пятку своего брата — близнеца Исава. Предание рассказывает, что Иаков, получив обманом от брата «за чечевичную похлебку» право первородства, затем выну-

жден был бежать от его гнева в Харран (сев. Месопотамию) к дяде Лавану. По пути ночью к нему явился Бог и пообещал ему и его потомству Землю обетованную между Иорданом и Средиземным морем. Находясь у Лавана, Иаков посватался к его дочери Рахиль, но Лаван обманом вынудил взять в жены не только Рахиль, но и ее некрасивую сестру Лию. В течение 20 лет, пока Иаков работал на Лавана, у него от Рахили и Лии, а также их служанок Зелфы и Валлы родилось 11 сыновей, ставших родоначальниками колен (племен) Израилевых. Возвращаясь от Лавана в Ханаан, Иаков помирился с Исавом, а при переходе через реку Иавок у Пенуэля (в Заиорданье) заночевал и, как сказано в Танахе, «боролся Некто с ним до появления зари», и в этой борьбе Иаков повредил себе бедро. На рассвете 4Некто» благословил Иакова и сказал, что теперь имя его — Израиль (боровшийся с Богом), «ибо ты боролся с Богом» (Быт. 32:24-28). В Ханаане у Рахили рождается 12-й сын Иакова — Вениамин, при родах которого Рахиль умирает. Дальнейшая история Иакова связана с историей его сына Иосифа.

По библейскому рассказу, Иосиф (евр. — он (Бог) прибавит), бывший любимцем отца, своей заносчивостью возбудил ненависть братьев, которые продали его проезжим купцам. Купцы отвезли его в Египет и продали в рабство царскому вельможе Потифару, сделавшему его со временем своим первым помощником. Жена Потифара, пораженная красотой Иосифа, старалась соблазнить его, но он категорически отказывался уступить ее домогательствам, полагая это большим грехом перед Богом. Разъяренная таким поведением хозяйка оклеветала Иосифа, и он был заключен в тюрьму. Там Иосиф точно разгадал значения снов двух опальных вельмож фараона, и когда фараону приснились непонятные сновидения, Иосиф был доставлен во дворец. Узнав о содержании снов фараона, Иосиф предсказал, что Египет ожидают 7 лет изобилия, а затем 7 лет неурожая, и посоветовал царю, как избежать народных бедствий в будущем. Выслушав Иосифа, фараон назначил его своим главным визирем, дал ему египетское имя и женил на дочери одного из главных египетских жрецов. Пророчества Иосифа полностью исполнились, но благодаря предпринятым мерам Египет избежал голода в неурожайные годы. Тем временем голодные времена наступили в соседних странах, и Иа-

ков послал своих сыновей купить хлеба в Египте. Их привели к Иосифу, которого они не узнали. Иосиф же, узнав своих братьев, подверг их многим испытаниям и в конце концов открыл им свою тайну. Затем Иосиф при поддержке фараона пригласил Иакова и братьев с семьями переселиться в Египет и предоставил в их распоряжение землю Гесем в дельте Нила. Иаков благословил фараона при личном свидании и прожил в Египте 17 лет. Перед смертью он благословил также сыновей — Рувима, Симона, Левия, Иуду, Иссахара, Зебулона, Дана, Неффалима, Гада, Асира, Иосифа и Вениамина, и просил похоронить его на родовом кладбище в пещере Махпела близ Хеврона. Все его сыновья стали впоследствии родоначальниками колен (племен) еврейского народа. При этом вместо Иосифа родоначальниками стали его сыновья — Ефрем и Манассия. По второму имени Иакова его потомки стали называться сынами Израиля, или собирательно Израиль. Иосиф скончался в Египте в возрасте 110 лет и был похоронен по египетскому обряду. На этом заканчивается Книга Бытие.

Вторая книга — Исход (евр. — *Шемот)* — посвящена жизни народа Израиля в Египте, жестокому угнетению, которому он подвергался при фараоне, царствовавшем через много лет после прихода евреев в Египет. Здесь повествуется и о драматических событиях, связанных с исходом евреев из Египта под водительством великого пророка Моисея из колена Леви.

Моисей (евр. *Моше)* родился в Египте и был сыном Амрама и его жены Иохаведы. И отец, и мать Моисея происходили из колена Леви и кроме младшего Моисея у супругов родились сын Аарон и дочь Мариам. В то время когда должен был родиться Моисей, фараон подвергал евреев жестоким гонениям, вплоть до того, что приказал топить в Ниле новорожденных еврейских мальчиков. Моисей чудесным образом был спасен дочерью фараона и воспитывался при дворе фараона. Возмужав, он горячо сочувствовал своему угнетенному народу и однажды в гневе убил египетского надсмотрщика, избивавшего еврейского раба. После этого Моисей вынужден был бежать в Синайскую пустыню, где нашел убежище у местного вождя племени, на дочери которого он женился. Через много лет, когда Моисею было 80 лет, Бог явился ему в пламенеющем терновом кусте и призвал Моисея к священной миссии — освобождению своего народа из египетского плена.

Моисей вернулся в Египет и вместе со своим братом Аароном обратился с просьбой к фараону отпустить их народ в Землю обетованную. После ряда чудес и наказаний, посланных египтянам (десять казней египетских), Моисею с Божьей помощью удалось преодолеть сопротивление фараона. Ведомый Моисеем народ благополучно Божьим чудом спасся от погони за ними войск фараона. Но во время пребывания в пустыне нередко среди беглецов возникал ропот и высказывалось недовольство Моисеем. Однако долготерпение и глубокая вера Моисея помогли ему преодолеть все трудности. На горе Синай Господь заключил с Моисеем как представителем избранного им народа Завет, то есть особый договор, и сообщил ему десять заповедей. Бог такими словами определяет дальнейшую судьбу и предназначение еврейского народа: «...И вы будете у меня царством священников и народом святым» (Исх. 19:6). На горе Синай Моисей получил также две каменные плиты (скрижали) с начертанным на них текстом десяти заповедей. Увидев поклонение народа «золотому тельцу», Моисей во гневе разбил скрижали Завета. Затем на горе Синай Бог повторно начертал слова заповедей на принесенных Моисеем новых скрижалях. Эти скрижали хранились в специальном ящике (ковчеге), установленном в особом отделении скинии (походном Храме-шатре), а затем в Иерусалимском храме Соломона.

Дальнейшее странствие библейское повествование описывает как постоянное противостояние Моисея и ведомого им народа. Оно выражалось в отпадении от истинной веры и идолопоклонстве (культ «золотого тельца»), постоянном ропоте и даже в попытках прямого мятежа (восстание Корея). Сообщается, что разгневанный этим Бог грозился уничтожить столь непокорный народ и создать новый из потомков Моисея, однако уступал ходатайствам Моисея и прощал неразумных. Но, согласно Писанию, сам Моисей согрешил, проявив маловерие: вместо того чтобы получить воду из скалы словом, как повелел ему Бог, он ударил по ней жезлом (Чис. 20:8; 11–13). Поэтому он был лишен права войти в Святую землю. Пройдя через испытания, в том числе и в борьбе с враждебными племенами, Моисей вывел свой народ в Заиорданье. Там он обратился к народу, благословил его и провозгласил Иисуса Навина своим преемником. Моисей скончался в возрасте 120 лет, и перед его кончиной Господь показал ему с горы Нево

Землю обетованную. Могила его осталась неизвестной. В конце Пятикнижия Моисеева сказано: «Не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу» (Втор. 34:10).

Главным помощником Моисея в исходе из Египта был его брат Аарон. Ввиду косноязычия Моисея Аарону было поручено Богом стать его устами. Они вместе выступали перед фараоном. Аарон совместно с Моисеем руководил исходом народа из Египта. Он вместе с двумя сыновьями и 70 старейшинами сопровождал брата при первом восхождении на гору Синай (Исх. 19:24). Во время второго восхождения Моисей наделил Аарона правом судить народ. Впоследствии Бог повелел Моисею посвятить Аарона и его потомство в священники (Исх. 28:29). Именно из потомков Аарона происходили первосвященники скинии Завета (походного Храма-шатра), что подчеркивалось особым одеянием. Согласно библейской традиции, Аарон уступал Моисею в духовном совершенстве и самостоятельности и вместе с ним потерял право войти в Землю обетованную. Перед смертью Аарон снял свою священническую одежду и передал ее своему сыну Елеазару. В дальнейшем священников древнего народа Израиля называли «сынами Аарона».

В последующих трех книгах Пятикнижия — *Вайикра* (Левит), *Бемидбар (Числа), Дварим* (Второзаконие) — продолжается повествование о полных тяжелыми испытаниями странствиях народа по Синайской пустыне на пути в Землю обетованную. Вместе с тем гораздо больше места уделено изложению свода гражданского законодательства, устройству переносной скинии (шатра) Завета, где находились скрижали, порядку службы священников из числа потомков Аарона, брата Моисея, предписаниям ритуальной чистоты, жертвоприношениям, праздникам, нравственно-этическим наставлениям, социальному законодательству и т. д. Последняя, пятая, книга (Второзаконие) содержит увещевания и наставления Моисея своему «жестоковыйному» народу на пороге Земли обетованной.

Значение предписаний Торы, называемой также Пятикнижием Моисеевым, для последователей иудаизма выражается словами: «Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между Собою и между сынами Израилевыми на

горе Синае, через Моисея» (Лев. 26:46) Поэтому иногда иудаизм называется «мозаизм», религией Моисея. Знаменитому еврейскому законоучителю X в. н. э. Саадии Гаону принадлежит исключительно точное высказывание: «Наш народ — не народ без Торы». В дальнейшем судьба народа Израиля складывалась в зависимости от соответствия его поведения этому Завету.

Пророки (Невиим)

Согласно библейскому пониманию иудеев, Всевышний возвещает свою волю каждому поколению. Для этой цели он выбирает людей, достойных этой роли. Будучи глашатаями воли Божьей, они зачастую не добровольно выбирают свое служение, но отказаться от него не в их силах. Эти люди обращаются к царям и к народу, которые часто не желают их слушать и даже преследуют их. Поэтому служение пророка — это именно служение, а не ремесло или искусство, но при этом в библейских рассказах о пророках отсутствуют мистические представления о духе Божьем, вселяющемся в их тело. Пророк не теряет своей личности и способен даже вопрошать Бога, если в чем-то лично сомневается. Отсюда слово речений каждого пророка сугубо индивидуально и посвоему образно. То, что он не просто богослов и философ, только усиливает его роль как посредника между Богом и людьми.

Согласно иудейской традиции, установившейся в талмудические времена (V-VI вв. н. э.), в Танахе к разделу Пророки относят исторические книги, где деятельность пророков только упоминается, — так называемые Ранние пророки.

Они включают книги: Иисуса Навина (евр. *Иехошуа бин Нун,* в скобках далее обозначения, принятые в русской библейской традиции), Судьи (Книга Судей израилевых), I Самуила (I Царств), II Самуила (II Царств), I Цари (III Царств), II Цари (IV Царств). Как и в Торе, религиозные мотивы в этих книгах связаны с благочестием народа Божьего, деяниями его вождей, царей и священников. Даже враги евреев являются карающим орудием самого Всевышнего, наказывающего таким образом свой народ за грехи и нарушения заветов и законов, дарованных Богом на Синае.

Книга Иехошуа бин Нун (Книга Иисуса Навина) повествует о завоевании Земли обетованной коленами Израиля под водительством преемника Моисея Иисуса. Иисус (евр. «Господь есть

спасение») — первый помощник и преемник Моисея, сын Нуна (Навин) из колена Ефремова. Во время странствия по пустыне Моисей поручил юному Иисусу Навину командование войском сынов Израиля в битве с амалекитянами (Исх. 17:9-10). После победы Иисус, постоянно поддерживая Моисея, был служителем при переносном храме (скинии), а также одним из разведчиков, посланных в Землю обетованную, тогда заселенную хананейскими племенами. За верность и отвагу Иисусу Навину — одному из двух израильтян старше 20 лет — было позволено Богом войти в Землю обетованную, в то время как другим людям этого возраста как поколению рабов в этом было отказано. После смерти Моисея Иисус Навин возглавил израильские племена, вторгнувшиеся в землю Ханаанскую. В библейской Книге Иисуса Навина он изображен как полководец и пророк, посредник между Богом и народом (Нав. 20:1, 24:2). Под его водительством происходит завоевание Ханаана, и он определяет наделы каждого из колен Израиля. Выполнив свою миссию, Иисус Навин перенес ковчег Завета в удел колена Ефремова в город Сихем. Там Иисус Навин в конце своей жизни собрал весь народ и призвал его оставаться верным Господу и отвергать «чужих богов». После этого «заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановления и закон в Сихеме» (Нав. 24:25). Вскоре после этого Иисус Навин умер в возрасте НО лет.

Книга Судьи (Книга Судей израилевых) посвящена жизни отдельных колен (племен) Израиля, расселившихся каждое на своей территории, поскольку после завоевания Ханаана вся его территория была разделена между 12 коленами (племенами), родоначальниками которых были сыновья Иакова — Израиля: от жены Лии — Рувим, Симеон Иуда, Иссахар, Зевулон; от рабыни Лии Зелфы — Гад и Асир; от жены Рахили, младшей сестры Лии, — Вениамин; от рабыни Рахили Баллы — Дан и Неффалим. Родоначальниками двух колен стали и сыновья Иосифа (сына Рахили) — Ефрем и Манассия. Левий, сын Лии, стал родоначальником особого племени, точнее, «касты» левитов — священнослужителей Бога Израиля.

Время от времени для отражения нападений врагов отдельные племена или их союзы возглавляли выдающиеся герои и военачальники, называемые «судьями», всего их упомянуто в Книге

Судей израилевых двенадцать. Врагами сынов Израиля были или оставшиеся непобежденными местные ханаанские царьки, или нападавшие на расселившиеся на севере страны колена сирийские арамеи. Среди судей прежде всего выделяется пророчица Девора, поднявшая народ на борьбу с войском ханаанского царя. Его полководец Сисара наводил ужас на израильские племена Неффалима и Зебулона. Девора вдохновила полководца Варака возглавить ополчение и выступить на защиту соплеменников. У горы Кармель враги были разбиты. В честь этого знаменательного и счастливого события Девора пропела страстную победную песнь, заканчивающуюся словами: «Так да погибнут все враги Твои, Господи! Любящие же Его да будут как солнце, восходящее во всей силе своей!» (Суд. 5: 31).

Другим выдающимся вождем-судьей был Гедеон (евр. — разрушитель), сын Иоаса из колена Менассии (Суд. 6-8), второе его имя — Иероваал (возм., евр. — «Да спорит с ним Ваал»). Гедеон по призыву ангела Господня возглавил борьбу израильтян против грабительских нападений мадианитян и других соседних племен. Перед походом Гедеон разрушил жертвенник языческому божеству Ваалу, которому нечестиво поклонялись его сородичи, и восстановил прежний жертвенник Всевышнему. Воодушевленный Богом, Гедеон оставил из своего 32-тысячного войска только 300 человек и, проявив чудеса храбрости и находчивости, сокрушил несметные полчища врагов в сражении. После победы Гедеон отказался от предложенного ему царского венца, полагая, что только Бог может быть владыкой Израиля. Впоследствии Гедеон вел жизнь восточного владыки и от множества жен имел 70 сыновей. В течение его сорокалетнего правления стране был обеспечен мир. После смерти Гедеона его сын Авимелех предпринял попытку создать первую царскую династию, но потерпел неудачу и был убит.

Однако самым грозным врагом израильских племен были филистимляне — народ, поселившийся на юго-западе Ханаана. Центрами их земли были приморские города Газа, Аскалон, Геф и ряд других. В борьбе с ними отличился Самсон (евр. — солнечный), один из судей древнего Израиля из колена Дана. Согласно красочному библейскому повествованию (Суд. 13-16), о его рождении было сообщено его матери, до этого долго остававшейся бездетной, ангелом Господним. Ей было при этом предсказано, что

он будет «назореем (посвященным) Божьим» и должен будет спасать Израиль от гнета филистимлян (Суд. 13:5). Знаком посвящения Богу было обязательство Самсона не стричь волос, что обеспечивало ему богатырскую силу. Библейское сказание рассказывает о его подвигах и невиданной силе. Так, он мог растерзать льва, в одиночку победить войско филистимлян, выломать и унести городские ворота. Однако слабостями Самсона были его безответственность и похотливость. Уже его первая жена-филистимлянка выманила у него ответ на заданную им на брачном пиру загадку, что послужило поводом для начала вражды Самсона с филистимлянами. В дальнейшем эта неспособность справиться со своими страстями и погубила Самсона. Одной из филистимлянок Далиде (Далиле), в которую влюбился Самсон, с трех попыток удалось узнать тайну его силы. Лишившийся своих волос и потерявший после этого богатырскую силу, Самсон был схвачен филистимлянами, скован, ослеплен и заключен в темницу. Однако, будучи слепым узником, Самсон обратился к Богу, постепенно у него отросли волосы, и вместе с ними возвратилась прежняя сила. Когда филистимляне решили посмеяться над Самсоном и приказали привести его на праздник своего бога Дагона в Газе, Самсон взмолился Богу, собрал все свои силы и обрушил колонны, на которых держалось здание храма Дагона. При этом вместе с Самсоном погибло больше филистимлян, чем он истребил в течение всей своей жизни. Самсон был судьей Древнего Израиля 20 лет, он единственный из судей погиб в плену врага.

Книги I и II Самуила (I и II Царств) посвящены жизни пророка Самуила и переходу от племенного быта к монархическому.

Самуил (евр. — имя Бога) — последний израильский судья и пророк во времена царей Саула и Давида (прим. XII в. до н. э.). По библейскому сказанию, его мать Анна, долгое время будучи бездетной, посвятила новорожденного Самуила служению Богу. Самуил воспитывался первосвященником Илием в Силомском святилище, где уже в детстве проявилось его пророческое призвание, и он удостоился Божественного откровения. После сокрушительного поражения израильтян, при котором филистимляне захватили ковчег Завета, а Илий погиб, Самуил стал признанным объединителем народа. Взяв реванш и разгромив филистимлян, он стал правителем Израиля и надеялся, что ему будут наследо-

2-2056

вать в этом его сыновья. Однако, поскольку они оказались мздоимцами и вообще недостойными людьми, старейшины народа потребовали у Самуила выбрать народу Израиля царя, как это принято у других народов. Самуил сначала воспротивился этому, полагая, что только Бог может быть царем Израиля, а земная царская власть будет сопровождаться угнетением подданных. Однако затем Самуил уступил желанию народа и, повинуясь божественному повелению, помазал на царство молодого бедного крестьянина — статного и высокорослого Саула, сына Киса, из маловлиятельного колена Вениаминова. Саулу (евр. — испрошенный у Бога), первому царю Израиля (прим. 1024-1004 гг. до н. э.), посвящена большая часть I Книги Царств (I Цар. 9-31). Первые же действия царя Саула показали его большие способности как полководца и администратора. В результате побед его власть распространилась на все колена Израиля, и он стал планомерно проводить политику создания единого централизованного государства. Но потом Саул стал нарушать условия своего воцарения, что привело к острому конфликту царя с Самуилом. Пророк отверг Саула и больше с ним не встречался. В Вифлееме Иудейском тайно по велению Божьему Самуил помазал на царство младшего сына Иессея — Давида из колена Иудина. Последние годы жизни Самуил провел в городе Раме, и там же пророк был похоронен.

Последние годы царствования Саула сопровождались конфликтом с будущим основателем новой династии — Давидом, великим воином, поэтом, музыкантом. В юности Давид был пастухом, но после победы в единоборстве с филистимлянским богатырем Голиафом он стал зятем царя Саула. Саул возревновал к славе Давида и возненавидел его. Со временем у Саула развились болезненная подозрительность и зависть, объектом которых стал и Давид. Однажды в припадке ярости он даже чуть не убил своего сына Ионафана, друга Давида. Давид вынужден был скрываться, а Саул непрестанно преследовал его. В это время снова началась война с филистимлянами. Перед решающей битвой Саул вызвал тень Самуила, которая повторила приговор, вынесенный царю при жизни: «Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим» (I Цар. 27:16). На следующий день это пророчество Самуила, как и все другие, исполнилось: Саул и его сыновья были убиты. Са-

муил предстает в Библии великим пророком, правителем, законодателем, в известной степени даже сопоставимым с Моисеем.

В Книге II Самуила (II Царств) повествуется о царствовании Давида. (Годы царствования прим. 1004-965 гг. до н. э.)

После гибели Саула Давид стал царем всех племен израильских, одержал победу над филистимлянами, расширил границы царства, отвоевал Иерусалим. Первоначально город был укреплением хананейского племени иевусеев и в связи с этим именовался Иевус. Упоминается он также как крепость Сион (II Цар. 5:7; 1. Хр. 11:5). Примерно в 1000 г. до н. э. город был захвачен личной дружиной Давида, после чего стал иногда называться «Ир Давид» — город Давида. Окончательно воцарившись, Давид перенес в город из Хеврона свою резиденцию, а из города Кириаф — Иераим — ковчег Завета. Таким образом, Иерусалим превратился не только в политический, но и религиозный центр царства.

Библейская традиция изображает Давида великим царем. Наряду с воинскими успехами и достижениями в управлении государством ему приписывается и авторство книги псалмов — Псалтыря. Вместе с тем пророк Нафан гневно порицает грех Давида, совершенный, когда Давид послал на смерть военачальника Урию, чтобы завладеть его женой Вирсавией. Несмотря на раскаяние Давида, Всевышний не дозволил ему строительство Храма, хотя Давид перенес в Иерусалим ковчег со скрижалями Завета. За грехи Давида царствование его омрачалось бунтами и смутами, начатыми его сыновьями. Тем не менее в Библии Бог признает Давида царем, который «соблюдал заповеди Мои и который последовал Мне всем сердцем своим» (III Цар. 14:8).

Первая Книга Царей (III Цар. 1-11) и Первая книга Хроник (Паралипоменон 22:9 и далее) посвящены царствованию сына Давида и Вирсавии — Соломона (евр. — мир, благоденствие), третьего царя объединенного царства Израиля (прим. 965-928 гг. до н. э.). Начало воцарения Соломона проходило в ожесточенной борьбе за наследство одряхлевшего Давида между его сыновьями от разных жен. Самым сильным претендентом был Адония, которого поддерживали военачальник Давида Иоав и первосвященник Авиафар. Соломон добился престола в ходе сложного противодействия, получив при помощи матери и священника Садока от Давида завещание в свою пользу. Став царем, Соломон жесто-

кими мерами (казни Иоава и Адонии, ссылка Авиафара) укрепил свою власть и в дальнейшем стал успешным правителем большого государства. Предание сообщает, что Соломон получил Божественное благословение в Гаваоне, попросив у Господа только «сердце мудрое и разумное» (III Цар. 3:12). Сообщается, что по мудрости Соломон превзошел всех своих современников, его суды и поучения привлекали людей из далеких и близких стран. Ему приписывается авторство тысяч песен и притч, Книги Песни Песней и Книги Екклезиаста. Проводя мирную политику, он старался поддерживать дружеские отношения с соседями. Посредством династического брака с дочерью фараона он укрепил отношения с Египтом, заключил выгодные соглашения с финикийцами и другими народами. Благодаря этому при нем израильское царство стало центром оживленной торговли с разными странами — от далекой Южной Аравии и Восточной Африки до Малой Азии и Западного Средиземноморья. Совместно с финикийцами организовывались экспедиции за золотом, пряностями и дорогими сортами дерева в далекую страну Офир. Возможно даже, что приезд в Иерусалим царицы расположенного в Южной Аравии царства Сава было связано именно с торговыми интересами.

Возросшее богатство страны позволило Соломону развернуть обширное строительство: Иерусалимского Храма, великолепного царского дворца, многих крепостей и городов. Особой заслугой Соломона считается строительство им Иерусалимского храма. Как провозгласил по окончании его царь Соломон: 4Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле; я построил храм в жилище Тебе, место, чтоб пребывать Тебе вовеки» (III Цар. 8:12, 13). Одновременно Храм был хранилищем высших религиозных святынь, прежде всего, ковчега Завета, в котором находились две скрижали с записанными на них 10 заповедями. Возникновение Иерусалимского Храма символизировало становление единого царства Древнего Израиля, объединяющего все 12 колен сынов Израиля. До этого на территории расселения израильских племен существовали разные, иногда созданные на месте прежних языческих культовых центров, святилища Бога. Главным из них был Силом (Шило), где находилось переносное святилище с ковчегом Завета (скиния). Для строительства Храма было мобилизовано 30 тысяч израильтян и 150 тысяч человек из подчиненного на-

рода хананеев. Большое содействие в строительстве оказал царь финикийского города Тира Хирам, приславший искусных ремесленников и строителей.

Храм был сооружен из ценных материалов и великолепно украшен изделиями из драгоценных металлов, меди и дорогих пород дерева. В плане он представлял из себя прямоугольник длиной 35 м и шириной 10 м. Располагался он на горе Мория, относительно ровной площадке в Иерусалиме, современные размеры которой 500 х 300 м, в центре ее находится выступ скалы, где, по преданию, состоялось жертвоприношение Авраамом Исаака. Самым священным помещением Иерусалимского Храма была святая святых — комната, где размещался ковчег Завета и два резных изображения херувимов.

Службу в Храме вели священники (когены), только они приносили жертвы, воскуряли фимиам, зажигали огромную менору (семисвечник), помогали им другие потомки Леви — левиты. Во главе когенов и левитов стоял первосвященник, только он имел право войти в святая святых один раз в году в День Искупления (Йом Кипур). Другие иудеи посещали Храм для жертвоприношений, молитв, после рождения ребенка и в других случаях. Имелся особый двор для иудеев, не относящихся к коленам когенов и левитов, другой двор, находившийся в отдалении, предназначался для женщин. Иноверцам вход на Храмовую гору был вообще запрещен.

Много внимания уделялось укреплению постоянной армии. В армии Соломона впервые появляется кавалерия численностью 12 000 и 1400 боевых колесниц. Все это требовало усиления административного контроля, что привело к разделению страны, кроме Иудеи, на 12 округов, управляемых царскими наместниками. Однако процветание государства радовало далеко не всех. Для нужд предпринятого Соломоном строительства на население были возложены большие налоги. Недовольство вызывало привилегированное положение колена Иуды. Кроме того, многочисленные иноземные жены Соломона склоняли царя к почитанию языческих культов, что, конечно, вызывало недовольство священничества. В конце царствования Соломона от царства отпал Дамаск, начались бунты, в частности под руководством Иеровоама из колена Ефремова, нашедшего убежище в Египте. Все это после

смерти Соломона «за грехи» царя и народа привело к распаду единого государства на два: северное — Израиль, и южное — Иудея.

Вторая книга Царей (III Царств) описывает уже два относительно слабых царства: большее по территории и населению северное — Израиль, включающее уделы 10 колен, и меньшее, южное — Иудею, со столицей в Иерусалиме. На территории Иудеи проживало колено Иудино и частично Вениаминово. Вместе с тем Иерусалимский Храм оставался духовной святыней для всех приверженцев веры Моисеевой, хотя правители северного царства старались возобновить языческие формы верования. Поэтому в Иерусалим из соседнего царства стали переселяться левиты. Еще одним важным обстоятельством внутреннего единства Иудеи было то, что в ней правили цари из законной династии Давида. Напротив, в северном царстве соперничество различных колен Израиля, религиозные несогласия, а также отсутствие законной и признанной династии приводили часто к внутренним смутам и кровавым переворотам. Между обоими еврейскими царствами происходили многочисленные вооруженные конфликты, кроме того, продолжались войны с соседними народами.

Для судеб иудаизма имеет особое значение правление иудейских царей Езекии и Иосии. Езекия был свидетелем уничтожения северного царства Израиль в 722 г. до н. э. ассирийцами и стремился уберечь свою страну от подобной участи. Полагая, что причиной всех бедствий является отступничество от заповедей Божьих, он стал энергично укреплять религиозное единство страны. По его приказу уничтожали все места и символы языческого богослужения, которым покровительствовал его отец. Было уничтожено даже медное изображение змея, которому, по преданию, поклонялись евреи во время Исхода из Египта. Это изображение почитали как божество, обращались к нему с просьбами об исцелении от любой болезни. Было восстановлено празднование Пасхи, учрежденное в честь Исхода. Однако, хотя Езекии удалось укрепить государство и даже выстоять перед ассирийцами, после его смерти его сын царь Манассия отменил все то, за что боролся его отец.

Религиозное возрождение произошло при правлении царя Иосии. Он распорядился произвести работы по ремонту Храма. В ходе них была обнаружена рукопись последней книги Пяти-

книжия Моисеева — Второзаконие *(Дварим).* Она содержала запись последнего обращения Моисея к народу. В ней пророк и вождь призывает соплеменников соблюдать заповеди Бога, утверждает, что только в таком случае они будут благоденствовать, а государство процветать. Моисей увещевает народ: 4Заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека; она не на небе... и не... за морем. <...> Но весьма близко к тебе слово сие; оно в устах твоих и в сердце твоем, чтоб исполнить его» (Втор. 30:11-13). Однако вместе с тем Моисей предупреждает отступников от заповедей и грешников словами Господа: «У Меня отмщение и воздаяние. Когда поколеблется нога их; ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них» (Втор. 32:35). Пророчица Олдама подтвердила святость найденной книги. Иосия созвал народ к Храму, где читал священную книгу, и народ поклялся выполнять заповеди Божьи. После этого страна была очищена от всех элементов языческих культов, впервые за долгие годы была торжественно отпразднована Пасха по всем предписаниям Закона.

Под ударами ассирийцев в 722 г. до. н. э. пал Израиль, в 586 г. до н. э. уже от рук вавилонян — Иудея, а Иерусалим и Храм были разрушены вавилонским царем Навуходоносором. В обоих случаях большая часть населения была угнана на чужбину. Уведенные в Ассирию 10 колен Израиля исчезли в изгнании. Однако судьба иудеев в Вавилонском плену была иной. Это во многом было обусловлено деятельностью и служением пророков.

Согласно сведениям из указанных книг, наряду с выдающимися пророками, такими как Самуил и Нафан, людей, посвятивших себя пророческому служению, было очень много. Особенно их было много в периоды смут и потрясения основ самого существования народа. Большое значение для судеб иудаизма приобретало служение великих ранних пророков — Илии и его преемника Елисея.

Илия, Илья (евр. — Господь есть Бог) — израильский пророк IX в. до н. э., о пророческом служении и трудах которого сообщается в I и II книгах Царей (III и IV книгах Царств).

В библейских сказаниях Илия предстает как пламенный борец с идолопоклонством, особенно с культами финикийских богов Ваала и Астарты, насаждаемыми женой израильского царя

Ахава (дочерью царя Тира) царицей Иезавель и подпавшим под ее влияние мужем. Илия предсказал засуху и голод в стране, которые случились из-за богоотступничества от истинного Бога Израиля. Он с помощью чуда победил в состязании на горе Кармель 450 жрецов Ваала, что привело к долгожданным дождям. Скрываясь от преследований Иезавели, Илия ушел в пустыню и после скитаний добрался до горы Синай, где ему явился Бог и поручил подготовить людей, которые станут орудием Божьей кары. Он, в частности, должен был помазать на царство Ииуя, который свергнет прежнюю династию, а в качестве своего преемника призвать пророка Елисея.

Наряду с борьбой с идолопоклонством Илия выступал как ревнитель справедливости и борец с произволом. Он публично и гневно осудил царя Ахава и царицу Иезавель за отнятый хитростью и обманом виноградник, принадлежавший Навуфею. Для этого прежний владелец был оклеветан и убит. Илия предсказал за это ужасную гибель царю и царице. Популярность и слава Илии были настолько велики, что ему приписывается способность совершать различные чудеса. Илия, согласно библейскому рассказу, мог сделать так, что горшочка масла и горсти муки хватало, чтобы прокормить его самого и всю семью, в доме которой он скрывался; во время скитаний его кормили вороны хлебом и мясом; по пути в Синай он сорок дней и ночей обходился без пищи. Более того, он оказался даже способным воскресить умершего ребенка. Его пророческая деятельность завершается также чудесным образом: «...вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и понесся Илия в вихре на небо» (IV Цар. 2:11). Такой конец Илии, а также строки из пророка Малахии, где приводятся слова Бога: «Я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня великого и страшного» (Мал. 4:5), придали особое значение его служению. В иудейской традиции Илия считается предвестником Мессии, с его личностью связаны надежды на лучшее будущее народа, ему уделяется много внимания в мистической, в частности каббалистической, литературе. В ней Илия предстает защитником всех угнетаемых и обездоленных, он посещает нуждающихся и оказывает им необходимую помощь. Считается, что в пасхальный вечер Илия посещает семью каждого иудея, и для него ставят особый кубок с вином. Во время обряда обрезания мла-

денца для Илии, которому Всевышний поручил всегда присутствовать при этом обряде, ставится особое кресло.

Преемником Илии стал, согласно I книге Царей (III книге Царств), пророк Елисей (евр. — Бог есть спасение). В III Цар. 19:16 и далее сообщается, что при первой встрече с Илией Елисей пахал землю, но, будучи им призван, стал верно служить ему. После вознесения Илии на небо Елисей был признан продолжателем его дела. Большую часть жизни Елисей провел в столице Израильского северного царства — Самарии. Деятельность Елисея протекала в течение 50 лет в царствование четырех израильских царей Северного царства.

Елисей активно вмешивался в политическую и общественную жизнь страны. Ему приписывается много славных дел — он спас израильскую армию в походе на моавитян, помог ей одолеть сирийцев, помазал на царство полководца Ииуя. После этого Ииуй сверг прежнего грешного царя Ахава и установил новую династию. Сообщается также о совершенных Елисеем чудесах: он воскресил умершего, наполнил сосуд маслом в доме бедной вдовы, спася ее тем самым от долгового рабства, накормил малым количеством пищи 100 человек, сделал безопасной похлебку из собранных в поле диких плодов и т. д. (IV Цар.4). Даже после смерти Елисея само прикосновение к его костям исцеляло человека (IV Цар. 14:20, 21).

Собственно пророческие книги объединены в особый раздел, именуемый Поздние пророки.

Среди всех пророков-писателей три «больших пророка» — Исайя, Иеремия, Иезекииль.

Исайя (евр. — Бог есть спасение) — великий библейский пророк, книгой которого открывается весь раздел. Исайя по рождению принадлежал к высшей иерусалимской аристократии, возможно, даже к царскому роду. Пророческое служение собственно Исайи продолжалось примерно с 733 по 700 г. до. н. э. и сочеталось с активной политической деятельностью при четырех иудейских царях. Его проповедь начинается с обличения правящей верхушки страны за нарушения Божьих Заветов и беспощадное угнетение народа, обирание бедняков, вдов и сирот. Правители «оправдывают за подарки виноватого и правых лишают законного!» (Ис. 5:23). Исайя провозглашает: «Горе вам, прибавляющим

дом к дому, присоединяющим поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле» (Ис. 5:8).

Обличает Исайя также и народ за формальное отношение к богослужению, суеверие, жестокость, безнравственность, идолопоклонство. Именно эти грехи навлекут на народ Израиля страшные бедствия, гибель страны и большей части людей. Вместе с тем он верит, что оставшиеся (даже если это будет менее десятой части), которые вернутся к Богу, все же спасутся. При этом он пророчествует, что Господь даст знамение грядущего — рождение младенца из династии Давида, которого назовут Иммануэль (С нами Бог). Исайя яркими красками описывает будущего Спасителя — Мессию. В частности, «он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли судить по истине» (Ис. 11:4). В своем пророчестве Исайя видит вечный мир и подлинное братство между народами: «Из Сиона выйдет учение и Слово Божие из Иерусалима. <...> И перекуют мечи свои на орала (плуги) и копья свои на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут больше учиться воевать» (Ис. 2:4). Вообще, для Исайи Бог Израиля является Божеством всемогущим и всемирным, а не только племенным и национальным. Именно в книге Исайи провозглашается вселенский характер Господа, который обращается ко всем народам мира: «Дом Мой назовется домом молитвы для всех народов» (Ис. 56:7).

Авторитет Исайи был настолько высок, что жившие на протяжении почти двухсот лет спустя еще два безымянных пророка пользовались его именем и включили свои речения в Книгу Исайи. Развивая мессианские идеи Исайи, первый его продолжатель, так называемый Второисайя, полагает Мессией наряду с Киром Персидским, освободившим иудеев из Вавилонского плена, также и «раба Божьего» (Ис. 52:13-53:12). Он терпит незаслуженные гонения, его презирают, он обречен на гибель, его сравнивают с «безгласным агнцем». Но он ранами своими исцелил раны других, поэтому будет возвеличен Богом, поскольку «Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (53:12). Иудеи полагают, что «раб Божий» — собирательный образ еврейского народа, а христианская традиция видит тут пророчество о личности и судьбе Иисуса и даже полагает Исайю «пятым евангелистом». Весь текст книги отличается исключительно высокими

поэтическими достоинствами и признан вершиной библейской поэзии. Согласно талмудическому преданию, Исайя был по приказу иудейского царя-вероотступника Манассии распилен заживо вместе с деревом, в дупле которого он прятался.

Вторым великим пророком является Иеремия (евр. — Бог возвысит), служивший примерно в 60-50-е гг. VII в. — конце VI в. до н. э. Его биография и поучения изложены в Книге, носящей его имя. Он также считается автором скорбной поэмы о гибели Иерусалима — Плача Иеремии. Пророческая деятельность Иеремии продолжалась в течение примерно 40 лет при правлении пяти иудейских царей и закончилась с разрушением Иерусалима и Храма вавилонянами. Почувствовав еще в юности призвание к пророческой деятельности, он страстно обличал в своих проповедях народ Иудеи за отступление от заповедей Священного Писания, проявления социальной несправедливости, беззакония, безнравственности, идолопоклонства. По его пророчеству, в наказание за эти грехи Иудею постигнет судьба Северного царства Израиль, уничтоженного ассирийцами. Во время начавшегося соперничества между Египтом и Вавилоном Иеремия твердо проповедовал неизбежность подчинения вавилонскому царю и осуждал иудейских царей за попытки обратиться за помощью к Египту. Несмотря на преследования, Иеремия никогда не прекращал свою проповедническую деятельность. После разрушения Иерусалима Навуходоносором и увода в вавилонский плен его жителей Иеремии (и еще небольшому количеству иудеев) было разрешено остаться в стране. Однако через некоторое время вспыхнуло антивавилонское восстание, повстанцы, опасаясь репрессий, ушли в Египет, уведя с собой Иеремию. Там он вскоре и умер.

В своих проповедях Иеремия, предсказывая и даже оправдывая изгнание иудеев за грехи, тем не менее верит в нерушимый союз сынов Израиля с Богом, который в конечном счете спасет свой народ, в частности вернет пленников в Сион. Вместе с тем Иеремия особо подчеркивает важность соблюдения этических норм Учения, а не соблюдение внешнего культа. В его проповеди Господь говорит: «Отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который Я вывел их из земли Египетской, о всесожжении и жертве» (Иер. 7:22). Особенно поразительно для того времени звучат слова Господа: «Да не хвалится мудрый мудро-

стью своею. Да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне». Чрезвычайно важны следующие строки проповеди, обращенные ко всем народам мира, даже к формальным врагам сынов Израиля: «Вот приходят дни, говорит Господь, когда Я посещу всех обрезанных и необрезанных: Египет и Иудею, и Едома и сынов Аммоновых и Моава и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы необрезаны, а весь Израиль с необрезанным сердцем» (Иер. 9:23-26).

Однако после завершения наказания грешного народа Израиля, согласно проповеди Иеремии, будет воссоздано единое царство Израиля на Земле обетованной для всех колен сынов Израиля. Центром его будет Иерусалим, где воцарится мудрый царь — потомок Давида. Тогда же Бог заключит с народом новый завет, который навечно «впишется» в сердца и умы людей, так что каждый человек будет добродетелен и всегда будет стремиться только к добру. Именно тогда, согласно Иеремии, «назовут Иерусалим престолом Господа; и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут больше поступать по упорству злого сердца своего» (Иер. 3:17). Идеи о Новом Завете, а также провозглашение сугубо духовных отношений между Богом и человеком оказали большое влияние на формирование христианской традиции. В талмудической литературе с Иеремией связано много преданий, в частности Иеремии приписывается исполнить повеление Бога и спрятать священную храмовую утварь и ковчег Завета на горе Нево, с которой Моисей видел Землю обетованную (2 Мак. 2:5).

Третьим великим ветхозаветным пророком-писателем является Иезекииль (евр. — Бог укрепляет) — автор Книги Иезекииля. Иезекииль, сын священника Бузи, был уведен в Вавилонский плен в 597 г. до н. э. Спустя 5 лет после этого он выступил как пророк (по всей вероятности, в возрасте 30 лет) и прожил затем не менее 22 лет. Иезекииль был первым из пророков, кто нес служение в Вавилонии, за пределами Святой земли, среди иудеев, находившихся в Вавилонском плену. Пророческая деятельность Иезекииля была вызвана особыми видениями. Ему, как ранее Моисею и Исайе, но уже на чужой земле было послано видение Божье. При

описании видений заметно влияние месопотамской символики. Пророк сурово обличает грехи народа Израиля, полагая, однако, что Всевышний все же не даст ему погибнуть, чтобы не допустить осквернения своего имени. В его проповедях содержится ряд новых и оригинальных идей, в частности представление о личностной ответственности каждого человека за грехи и повышение роли личного раскаяния за нарушение заповедей. Он также верит, что по велению Божию в будущем будет воскресение из мертвых. Божественному прощению и спасению предшествует нашествие Гога из страны Магог, но в ходе последней войны Господь уничтожит Гога. Особое место в его проповеди занимают мессианские мотивы. Иезекииль описывает восстановленное по воле Всевышнего будущее царство на земле Израиля как своего рода социальную утопию. Подробно сообщаются размеры и вид нового Иерусалимского Храма и Иерусалима. Всем управляет князь, функции которого сведены к обязанностям первосвященника. Войн больше нет, все живут в полном довольстве и благополучии. Земля делится между возвращенными на родину потомками 12 колен Израиля, причем равные наделы получают и живущие среди них неевреи. Мотивы будущей последней войны оказали большое влияние на мессианско-эсхатологические представления иудаизма и христианства. По современным научным представлениям, проповедь Иезекииля связана с конкретной политической ситуацией в регионе того времени: Гог (Гигес) — царь-правитель Лидии (страна на западе Малой Азии) в VII в. до н. э., а название страны Магог — передача ассирийского слова «мат гуги» — страна Гигеса (Гога).

Остальные пророки — Осия, Иоэль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия — условно называются «малыми», поскольку их сочинения значительно короче сочинений трех «больших» пророков.

Сущность их проповедей также состоит в призыве народа следовать Заповедям Божьим, стремиться к нравственному совершенству, не подражать окружающим народам в идолопоклонстве. Последние три пророка действуют уже после завоевания Вавилонии Персидским царством и возвращения иудеев при содействии персидского царя Кира на родину в 538 г. до н. э. для ее возрожде-

ния и восстановления Иерусалимского Храма. Отметим только служение некоторых из них.

Амос (евр. — Яхве понес) — автор книги объемом всего 146 стихов. Его проповедническая деятельность датируется примерно 760 г. до н. э. Амос родился в южном Иудейском царстве, но проповедовал в северном Израильском. Будучи пастухом, он стал пророком благодаря Божьему откровению. Подобно другим древнееврейским пророкам, для него характерна теоцентрическая картина мира, где в центре всего мироздания стоит единый Бог. Важным мотивом его проповеди является обличение социальной несправедливости, безразличия богачей и вельмож к нуждам бедных и обездоленных. Резко выступал он против идолопоклонства, а также формальных ритуалов и жертвоприношений, когда забываются этические нормы справедливости, установленные Всевышним. Согласно Амосу, каждое нарушение этических законов не только сынами Израиля, но и языческими народами будет наказано Богом. Он предсказывает даже изгнание народа Израиля из дарованной ему Всевышним страны за грехи. Однако заканчивает Амос верой в наступление в отдаленные времена Царства Божия на Земле, когда из плена возвратится остаток народа и восстановится «древний шатер царя Давида».

Осия (евр. — Бог понес) — земляк и младший современник Амоса. В своей проповеди он, обличая народ Божий за оступничество, убийства, воровство, клятвопреступления, разврат, призывает людей покаяться и не подменять истинную веру внешними формами культа. Он приводит слова Бога, обращенные к своему народу: 4 Милосердия я хочу, а не жертвы и более боговедения нежели всесоожжений (жертв)» (Ос. 6:6). Еврейское слово «хэсэд», переданное в русском синодальном переводе как «милость», весьма многозначно и означает «стремление к добру, доблесть, великодушие, милость, сочувствие»[1].

Иона (евр. — голубь) — сын Амафии, выполнял пророческое служение примерно в VIII в. до н. э. в северном царстве — Израиле. Согласно библейскому рассказу, Иона был призван Господом отправиться в столицу Ассирии — Ниневию и сообщить ее жите-

[1] См.: *Штейнберг О. Н.* Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета. Вильна, 1878.

лям о грозящей им гибели за грехи. Желая уклониться от этой миссии, Иона попытался на корабле добраться до города Таршиша (вероятно, Таре в Малой Азии), но разыгралась буря и моряки решили бросить жребий, чтобы определить того, кто является виновником бедствия. Жребий пал на Иону, и его бросили за борт. Буря успокоилась, а Иону проглотила огромная рыба. Из ее чрева Иона воззвал молитвой к Богу, и рыба выплюнула его на сушу. Иона добрался до Ниневии и по велению Бога объявил:«Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена» (Иона, 3:4). Далее говорится, что жители огромного города поверили пророчеству Ионы, стали поститься и каяться в грехах. Иона также был очень огорчен этим и даже просил Господа о ниспослании ему смерти. Тут неожиданно выросло дерево, давшее Ионе обильную тень, но также внезапно Господь послал червя, который погубил это дерево. В ответ на стенания Ионы, погибающего от зноя, следуют такие слова Бога: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого ты не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало; Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек <...> и множество скота» (Иона, 4:11). Книга Ионы замечательна тем, что в ней ярко прослеживается гуманистическая универсальная идея о едином для всех людей милостивом, прощающем всех, независимо от их племенной принадлежности, Боге. По современным научным представлениям, Книга пророка Ионы создана примерно в IV-III вв. до н. э. В иудейской традиции считается, что история Ионы наглядно показывает силу искренней молитвы и сердечного покаяния в грехах.

Как было указано выше, служение пророков Аггея, Захарии и Малахии происходит уже после окончания Вавилонского плена.

В Танахе все исторические события объясняются Божьими предначертаниями. Поэтому разрушение Иерусалима, Иерусалимского Храма и увод населения Иудеи в плен вавилонским (халдейским) царем Навуходоносором (605-562 гг. до н. э.) обусловлены многочисленными прегрешениями народа. Согласно книге Иеремии, часть сельского населения Навуходоносор оставил в Иудее, которая была превращена им в провинцию Вавилонской империи. Наместником он назначил Гедалию, друга Иеремии. Однако в горах и пустынях скрывались уцелевшие отряды иудей-

ских воинов. Измаил со своими дружинниками неожиданно напал на Гедалию и присутствовавших на пиру вавилонян и убил их. Опасаясь репрессий вавилонского царя, участники восстания решили переселиться в Египет, куда заставили отправиться и Иеремию. Впоследствии день смерти Гедалии наряду с днем разрушения Иерусалима, которое произошло по еврейскому календарю 9 дня летнего месяца ав 586 г. до н. э., стали днями скорби и поста.

Что же касается переселенцев в Вавилонию, то им предоставили там землю, они жили автономной общиной, имели своих старшин, священников и молитвенные дома, где изучали Священное Писание.

Тем не менее Иеремия предсказывает гибель Вавилону. Пророчество исполнилось в 538 г. до н. э., когда персидский царь Кир захватил Вавилон и присоединил Вавилонское царство к Персидской империи. В Книге пророка Исайи Господь даже именует Кира Своим помазанником (Мессией) (Ис. 45:1).

О возвращении части иудеев из Вавилонского плена и возрождении Иерусалима и Иерусалимского Храма рассказывается в Книгах Эзры и Неемии. По иудейской традиции, они относятся к разделу «Писания» (Ктувим).

«Писания» (Ктувим)

Раздел «Писания» по иудейской традиции состоит их следующих книг: Псалмы, Притчи, Иов, Песнь Песней, Руфь, Плач Иеремии, Екклезиаст, Есфирь, Даниил, Ездра, Неемия, I и II Книг Хроник (III Паралипоменон).

Руфь (евр., возможно, от сокр. — спутница) — моавитянка, жена одного из сыновей иудейской семьи, ушедшей в Моав из-за неурожая в Иудее. После смерти свекра и мужа сопровождала оставшуюся одинокой свекровь Ноеминь, решившую возвратиться на родину. Там в Вифлееме они работали, собирая ячмень у богатого землевладельца — родственника ее покойного мужа, Вооза, глубоко тронутого ее кротостью и преданностью свекрови. Впоследствии Руфь стала прабабкой царя Давида.

Есфирь (евр. — Эстер, вероятно, перс. — звезда) — иудейская девушка, жившая в столице Персии Сузы в правление царя Артаксеркса (V в. до н. э.), приемная дочь своего дяди Мардохея,

ставшая женой царя. В повествовании рассказывается, что, узнав от Мардохея о заговоре первого царедворца Амана, задумавшего истребить в персидском царстве иудеев, Есфирь, даже рискуя жизнью, сумела расстроить его планы. В память об этом возник праздник Пурим.

Ездра (евр., возможно, арам. — Бог есть помощь) — уроженец Вавилона, писец и книжник, священник из рода Аарона. Обладая обширными познаниями в Законе, Ездра пользовался большим авторитетом среди единоверцев, в то же время был близок к персидскому царю Артаксерксу (464-424 гг. до н. э.). Получив от царя большие полномочия и богатые дары для восстановления Иерусалимского Храма, Ездра прибыл в Иерусалим. Там он узнал, что иудеи, вернувшиеся из Вавилонского плена до него, начали отступать от веры отцов под влиянием жен, которых они брали из соседних языческих племен. По настоянию Ездры такие браки были расторгнуты.

Неемия (евр. — утешение Бога), наряду с Ездрой — руководитель возрождения национально-религиозной жизни в Иудее после Вавилонского пленения. Неемия, занимавший важную должность виночерпия при дворе персидского царя Артаксеркса I (465-424 г. до н. э.), по своей просьбе был отпущен царем в 445 г. до н. э. для восстановления Иерусалима. Обладая большими полномочиями, он преодолел противодействие противников, сумел воодушевить народ и за 52 дня восстановить стены города. Кроме того, Неемия провел ряд широких социальных реформ, направленных на защиту прав простого народа и бедняков, в частности отменил долговое рабство, ростовщичество, потребовал возвращения незаконно отнятых наделов земли.

Следует добавить, что серьезными противниками Ездры и Неемии стали самаритяне. Этот народ возник, согласно сообщению Библии (IV Цар. 17:24-27), при смешении спасшегося от массового выселения в 722-721 гг. до н. э. остатка населения северного Израильского царства (столица г. Самария) и переселенных туда представителей семитских племен из Месопотамии. После возвращения из Вавилонского плена иудеев в 538 г. до н. э. и начала восстановления Иерусалима и Иерусалимского Храма самаритяне предложили иудеям свою помощь и поддержку, но были отвергнуты, видимо, по религиозным причинам. Это привело со вре-

менем к окончательному религиозно-этническому размежеванию самаритян и иудеев. У самаритян складывается своя религиозная традиция. Самаритяне утверждают, что в отличие от иудеев они являются истинными хранителями древней традиции сынов Израиля, считают себя потомками колена Иосифа, а истинным святилищем Господа признают не Иерусалим, а гору Гаризим (около Шхема, современного Наблуса, где и был главный храм самаритян после их разрыва с иудеями).

Даниил (евр. — Бог мой судья) — главный герой Книги Даниила, написанной частично на арамейском языке. Даниил достиг высокого положения при дворе и сохранил его даже после завоевания Вавилона Киром Персидским. В видениях Бог открывает Даниилу ход будущей мировой истории, в них сообщается о падении четырех царств от Вавилонского до Эллинистического и предсказывается вечное пятое царство.

В Книге Псалмы (Псалтырь в русской традиции) собраны 150 текстов лирических стихотворений, где воздаются хвалы Всевышнему, прославляется Его вездесущность, величие, милосердие и справедливость, на Него возлагаются все надежды на спасение избранного народа. Авторство псалмов приписывается царю Давиду, однако, по современным представлениям, к его времени можно отнести только около 30 первых псалмов. Исключительной образностью отличается псалом 136, написанный во время Вавилонского пленения: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе».

Притчи (Притчи Соломона) содержат изречения житейской мудрости, способствующие стремлению благочестивых людей к разумной и высоконравственной жизни.

В книге о страдальце Иове поднимается философский вопрос о сущности страдания на земле праведников и о роли в этом Божества.

Песнь Песней — лирическая поэма о чистой любви. Авторство ее приписывается царю Соломону.

Плач Иеремии — скорбная элегия пророка о разрушении Иерусалима вавилонянами и гибели Храма.

Екклезиаст (евр. — Когелет) представляет собой печальные сентенции и рассуждения философа-скептика о суетности существования в этом мире.

I и II Книги Хроник (I и II Паралипоменон) повторяют с дополнительными подробностями, особенно генеалогическими, историю еврейского народа от Адама до возвращения из Вавилонского плена.

Особое значение в Танахе имеет вопрос об именах Бога. Бог открылся Моисею под именем Яхве. В еврейском языке оно передается четырьмя буквами (отсюда наименование слова «четверобуквие», или по-гречески «тетраграммотон»). Оно означает: «Он был, есть и будет». Уже в III в. до н. э. это имя заменяется при произношении словами «Адонай» или «Элохим». Иногда употреблялось общесемитское слово Эль — Бог с различными эпитетами: вечный, всемогущий, великий, грозный, справедливый, милосердный, Саваоф (евр. — воинство), Шаддай и т. д.

ГЛАВА 3

ЭПОХА ВТОРОГО ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА (VI в. до н. э. — I в. н. э.)

Иудеи под властью Персии. Соферы — толкователи Священного Писания. Иудеи в мире эллинизма. Септуагинта. Иудейская эллинистическая литература. Филон Александрийский. Иудейское царство Хасмонеев. Саддукеи, фарисеи, ессеи. Иудеи в Римской империи. Ирод Великий. Законоучители Гилель и Шаммай. Иудейский прозелитизм. Мессианские движения. Возникновение христианства. Разрушение Иерусалима и Храма. Иосиф Флавий. Восстание Бар-Кохбы

Иудеи под властью Персии

Последнее историческое событие, упоминаемое в Танахе, относится к V в. до н. э. После исчезновения 10 колен Израиля в ассирийском плену в результате разгрома северного еврейского царства и после возвращения иудеев из Вавилонского плена дальнейшее развитие иудаизма связано в основном с потомками колена Иуды и священников из колена Левия — левитов. Хотя есть достаточно оснований полагать, что некоторое число представителей других колен, например Вениамина, не ассимилировалось в месопотамском изгнании, а соединилось в единое целое с иудейскими изгнанниками. Иудеям в Вавилонском плену было предоставлено религиозное и общинное самоуправление. Поскольку Храм был разрушен, жертвоприношения не приносились, они были заменены молитвами и народными собраниями в особых помещениях, которые потом стали именовать «синагогами», от греческого слова «синагога» — собрание.

Согласно принятой датировке, новый Храм был восстановлен в 516 г. до н. э., то есть через 70 лет после разрушения Первого Храма в 586 г. до н. э. Во главе священников, вернувшихся на землю предков, среди которых были высшие священники — когены и низшие храмовые служители — левиты, стоял Иошуа, происходивший из семьи первосвященников. Среди вернувшихся было много членов царской фамилии во главе с князем Зоровавелем, а также аристократов и землевладельцев. Но огромное количество иудеев осталось на прежнем месте, положив начало постоянному добровольному иудейскому рассеянию во многих странах мира, которое обозначается греческим словом «диаспора» («рассеяние»).

Пребывание иудеев в культурном центре тогдашнего Древнего Востока не прошло, конечно, бесследно. Влияние вавилонской культуры чувствуется в самых разных областях. Двенадцать месяцев года получают у евреев вавилонские наименования, древнееврейский «финикийский» шрифт заменяется арамейским, которым евреи пользуются и сегодня. Вероятно, это вызвано тем, что арамейский язык, весьма родственный еврейскому, был официальным языком имперских канцелярий Ассирии, Вавилона и Персидской империи. В период наивысшего расцвета Персидская империя охватывала огромную территорию от Индии до Эфиопии. Уже тогда на всем этом пространстве появились иудейские общины. По археологическим исследованиям особенно хорошо известно военное поселение иудеев VI в. до н. э. на острове реки Нил Элефантина в южном Египте, недалеко от современного Асуана. Согласно найденным папирусам, эта община, организованная персами для охраны границ империи, имела свою синагогу — «дом Божий». Но в то же время она получала религиозные предписания из Иерусалима, например по вопросам празднования Пасхи. Когда возник конфликт с египтянами, элефантинская община обратилась за содействием не только к персидскому наместнику Иудеи, но также и к первосвященнику Иерусалимского Храма. О том, что частично иудейские общины империи пополнялись за счет прозелитов, свидетельствует и Книга Есфирь, где сказано, что после победы иудеев над врагами «многие из народов страны сделались иудеями» (Есф. 8:17).

Постепенно власть в Иудее (иудейская автономия стала персидской провинцией Яхуд) перешла к первосвященнику Храма,

и страна стала управляться как гражданскохрамовая община. Высшим органом юридической, религиозной и политической власти самоуправления стал Синедрион (греч. — собрание, совещание, еврейское название Кнесет гагдола — Великий собор). Это учреждение возникло после возвращения иудеев из Вавилонского плена, во времена Ездры и Неемии в V в. до н. э., как своего рода орган народного представительства. С течением времени был установлен его состав — 71 человек, как правило, это были представители знатных фамилий, священнослужителей и левитов. Поскольку гражданская и личная жизнь каждого иудея полностью определялась библейским законодательством, то особое значение придавалось изучению и толкованию Священного Писания. Были организованы периодические публичные чтения Торы, сначала по субботам и праздникам, а затем по понедельникам и четвергам. Со временем был установлен порядок, согласно которому заседания Синедриона происходили в здании Иерусалимского Храма дважды в день, кроме субботы и праздников. Возглавляли Синедрион наси (председатель, князь) и ав бет-дин (глава суда). Отметим, что в уголовных делах для оправдательного решения требовалось большинство с перевесом в один голос, а для обвинительного — в два голоса.

Соферы — толкователи Священного Писания

Поскольку к публичному чтению Священного Писания стали привлекаться не только когены и левиты, но и любые сведущие в Законе люди, то большой авторитет и влияние приобрели члены Синедриона, уделявшие внимание распространению грамоты и книжности и получившие почетное наименование соферы (евр. *софрим* — пишущие, книжники). Важнейшей задачей стало формирование канонического содержания Танаха, что было полностью выполнено гораздо позже. Однако многие библейские законы были изложены недостаточно четко и давали возможность различного толкования, и, кроме того, изменения в повседневной жизни ставили новые проблемы. Поскольку же в гражданско-храмовой общине Иудеи требовалось находить ответы на все возникающие религиозные, юридические и социальные вопросы в со-

гласии с текстами Торы, то постепенно создавались и накапливались устные предания, содержавшие иногда весьма изощренные толкования к записанным текстам Священного Писания. Постепенно устные толкования и дополнения приобрели в народе большой авторитет и стали рассматриваться как своего рода Устный Закон. Примерно через тысячу лет накопление этих устных комментариев и преданий привело к созданию Устной Торы — Талмуда.

Со временем стала складываться и закрепляться богослужебная практика. Центром ее оставался, конечно, Иерусалимский Храм, над которым по-прежнему надзирал первосвященник. Однако его деятельность постепенно стала ограничиваться проведением общественных богослужений, в чем ему помогали когены и левиты. Реальное же религиозное руководство переходило к соферам, занявшим ведущее место в Синедрионе. Более того, расширение территории Иудеи и развитие новых городов привело к тому, что создавались другие места богослужений и молитв — *синагоги.* Кроме того, в религиозной жизни страны решающее значение стали приобретать внехрамовые законоучители. Тогда же сформировались основные правила богослужения, состоявшие из особых молитв и чтения Писания. Было определено, что молитвенную общину могут сформировать 10 мужчин, причем каждый образованный иудей может руководить этой молитвой. Тогда же была установлена главная молитва «Шма Израиль» (см. гл. 1), после которой читали благословения, десять заповедей и другие молитвы. Для субботних и праздничных дней добавлялись особые гимны, прославляющие эти дни, а в конце служения и гимны в честь перехода от праздника к будням. В течение веков к этим молитвам и гимнам добавлялось много других, и все они составили основу нынешних молитвенников. Вместе с тем сохранялся разработанный в глубокой древности порядок богослужений в Иерусалимском Храме с принесением жертвоприношений. Однако жители отдаленных мест могли посещать Иерусалимский Храм только по большим праздникам. Поэтому, когда в Храме совершались дополнительные жертвоприношения по субботам, праздникам и дням новолуния, в синагогах произносили дополнительную молитву — *мусаф.* Как уже было сказано по поводу общины на Элефантине, все иудейские общины были в духовно-религиоз-

ном смысле связаны с Иерусалимским Храмом и постоянно посылали ему пожертвования.

Иудеи в мире эллинизма

Великая Персидская империя просуществовала более 200 лет вплоть до ее завоевания Александром Македонским, начавшим свой поход в 334 г. до н. э. и завершившим его через 10 лет. Александр проявил себя не только как великий полководец, но и как не менее великий государственный деятель и дипломат. Он повсеместно выказывал уважение к традициям и верованиям всех покорившихся ему народов и постоянно подтверждал ранее выданные персидскими владыками привилегии. Поэтому, хотя созданная им держава после его смерти в 323 г. до н. э. распалась на несколько государств, его деяния привели к распространению на всем пространстве Востока от Ливии до Индии элементов эллинской полисной политической демократии, эллинской культуры и, главное, греческого языка и литературы. Влияние этих компонентов эллинистической цивилизации определило во многом и дальнейшее развитие иудаизма.

Александр проследовал через Палестину в 332 г до н. э., направляясь в Египет и возвращаясь оттуда, не сворачивая в сторону. Тем не менее в еврейской традиции остались сказания, что великий завоеватель посетил Иерусалим. Утверждается, что на виду всего войска и ближайших соратников он поклонился первосвященнику Иерусалимского Храма, вышедшему навстречу македонскому вождю во главе большой делегации жителей города. Изумленным спутникам царь пояснил, что видел во сне этого почтенного старца, который от имени своего Бога предсказал ему победу над персидским царем. Александр подтвердил право евреев жить по законам предков и даже поддержал их в споре с самаритянами. В его честь имя Александр (в форме «Сендер») стало довольно распространенным у иудеев.

Сразу же после смерти Александра Македонского начались войны диадохов — его военачальников, претендовавших на наследие великого завоевателя. Палестина (так греки стали называть страну между Иорданом и Средиземным морем) была пограничной территорией между Египтом, где утвердился полководец Алек-

сандра Птоломей, и азиатской державой, ставшей владением другого полководца — Селевка. Поэтому Палестина стала предметом раздора между ними и ареной боевых действий, в ходе которых пострадали мирные жители страны, в том числе и иудеи. В конце концов победил Египет, и Иудея в 301 г. до н. э. на 100 лет попала под власть державы Птоломеев.

Птоломей стали очередной династией фараонов, изгнавшей ненавистных египтянам персов. Столицей Египта стал новый город — Александрия Египетская, основанный Александром в 331 г. до н. э. на берегу Средиземного моря у устья одного из протоков дельты Нила. Александрия была построена по новому плану с правильно расположенными широкими улицами и великолепными зданиями. Город стал оплотом греко-эллинистической культуры на всем гигантском пространстве от Индии до Ливии. Уже через 50 лет здесь насчитывалось около 300 тыс. жителей. Туда стекались самые подвижные и предприимчивые люди со всего эллинистического мира. Поселялись македонские и греческие ветераны, получившие от полководца заслуженные деньги, земельную и иную собственность. Птоломей охотно приглашали к своему двору самых выдающихся греческих ученых, художников, писателей, актеров.

Согласно преданию, иудеи были переселены в город еще Александром. Но достоверно известно то, что Птоломей Сотер (305-282 г. до н. э.) после взятия Иерусалима переселил в Александрию тысячи иудеев. Основным занятием их было ремесло, государственная служба, торговля, некоторые члены общины были довольно богаты. Иудеи пользовались внутренней автономией, возглавляемой этнархом (главой народа). Наряду с этнархом существовал совет иудейских старейшин из 70 человек, в чем-то подобный иерусалимскому Синедриону. Религиозным центром иудеев была великолепная Александрийская синагога. Она была настолько велика, что требовался особый сигнал флажком, чтобы собравшиеся знали, когда требуется сказать по призыву руководителя молитвы: «Аминь». Наряду с этой синагогой после того, как Иерусалим оказался под властью Сирийской державы Селевкидов, в Египте около Гелиополя был сооружен Храм, подобный Иерусалимскому, со всеми присущими ему формами богослужения, жертвоприношениями и иерархией когенов и левитов. Алек-

сандрия стала тем местом, где в наиболее плодотворной форме происходило взаимовлияние иудаизма и эллинизма, хотя подобные процессы с той или иной степенью интенсивности происходили на всем огромном пространстве Средиземноморья.

Септуагинта

Александрийские иудеи очень быстро перешли на греческий язык, так что Александрия уже к середине III в. до н. э. стала центром иудейско-эллинистической учености и литературы. До нашего времени дошли произведения десятков правоверных иудеев, творивших на прекрасном греческом языке. Самым главным и судьбоносным творением был, конечно, перевод в середине III в. до н. э. иудейского Писания на греческий язык, известный под названием «Септуагинта» — «перевода семидесяти». По преданию, в ответ на приглашение царя в Александрию прибыли 72 священника, в одинаковой степени владевшие как еврейским, так и греческим языком. Кроме того, они обладали глубокими знаниями Законов Моисея, эллинистической книжности и греческих обычаев. В Александрии они сумели, уединившись на острове Фарос, выполнить свою работу за 72 дня.

Иудейская эллинистическая литература

С Септуагинтой связано и начало иудейской философии. Воспитанные с детства в греческой культуре иудейские авторы, комментируя библейские тексты, обращались к аргументации греческих философов. Более того, философ Аристобул (180-145 гг. до н. э.) утверждал, что Гомер, Сократ, Платон, Пифагор изучали Законы Моисея, Тору по древнему переводу, откуда они заимствовали многие идеи. Как далеко заходили представители иудейско-эллинистической учености, видно из того, что в их сочинениях Моисей отождествлялся с Гермесом и был благодетелем всего человечества.

В подвластной Птоломеям Иудее эллинистическая культура в отличие от Александрии распространялась в основном среди высших слоев иудейского общества. Основную массу иудейского населения составляли бедные крестьяне, подвергавшиеся эксплуатации со стороны храмовой и светской аристократии, в среде ко-

торой стремление к эллинизации было особенно сильно. После того как в 202 г. до н. э. Иудея стала провинцией другого эллинистического царства — Селевкидов, противоречия между сторонниками эллинизма и его противниками обострились. Это противостояние отразилось в Книге премудрости Иисуса сына Сирахова, написанной примерно в 170 г. до н. э. В его поучениях заметно противодействие идеям греческой мудрости. В частности, отвергается распространенная у греков идея рока, судьбы, определяющая судьбу человека. Согласно Книге премудрости, все определяется выполнением человеком Заповедей Торы, за что ему последует воздаяние от Бога. Поэтому рекомендуется воспитывать подрастающее поколение в трудах и добродетели, а не в веселье и физических развлечениях, как это принято у греков. Написанная по-еврейски, книга была переведена потом на греческий язык внуком автора в 132 г. до н. э. Еврейский текст был утерян, а греческий перевод сохранен и включен как «второканонический» в христианский Ветхий Завет.

Филон Александрийский

Наибольшее влияние на иудаизм оказали идеи платоников и стоиков, что наглядно проявилось в творчестве Филона Александрийского (25 г. до н. э. — ок. 50 г. н. э.). Он старался найти в Священном Писании подтверждения идей философии эллинов, прежде всего Платона. С этой целью он прибегал к аллегорическому толкованию событий, упоминаемых в Торе. Согласно его концепции, при сотворении мира Бог создал бестелесные души, которые отличаются по степени чистоты. Душа каждого человека активна и обладает свободой воли. Даже после смерти душа праведника способна вознестись в высший мир, где она может приблизиться к самому Богу. Эта идея о посмертном воскресении душ была воспринята иудаизмом и закрепилась в его вероучении. По представлению Филона, Закон Моисея благодаря своему божественному происхождению настолько совершенен, что каждому человеку за соблюдение или нарушение его предписаний последует рано или поздно соответствующее воздаяние. Этот Закон — своего рода конституция Царства Божьего, причем вначале он послан только иудеям, но в мессианские времена послужит образцом для всех

народов мира. Таким образом, развиваются идеи вселенского характера Закона Моисеева.

Важнейшей идеей, высказанной Филоном, является учение о логосе (многозначное греческое слово, первое его значение — слово, речь). Для Филона Бог — это абстрактное понятие без каких-либо атрибутов, в то время как логос — это не только слово Бога, логос как бы является инструментом творения и Откровения в мире. Иногда Филон даже называл его «старшим сыном Бога», в то время как «младшим сыном Бога» является земной мир. Идея логоса оказала огромное влияние на формирование в иудейской среде у первых христиан представлений об Иисусе как воплощении логоса, хотя у Филона нет ясного указания, что логос может воплотиться в человеческом образе.

Иудейское царство Хасмонеев

В 190 г. до н. э. после поражения в войне с римлянами сирийские цари должны были платить римлянам огромную контрибуцию. Вынужденный привлекать для этого все доступные финансовые средства страны, царь Антиох IV при содействии местных сторонников эллинизма попытался овладеть сокровищами Иерусалимского Храма. В ответ на вспыхнувшие беспорядки Антиох стал преследовать иудейскую религию, запретил ее обряды, а Храм превратил в языческое святилище. Это привело к всеобщему народному восстанию, возглавляемому священником Маттафией и его пятью сыновьями — Иудой, Иоанном, Елиазаром, Симоном и Ионатаном. Самым выдающимся героем разгоревшейся партизанской войны был Иуда по прозвищу Маккавей (от евр. *маккевет* — молот). От этого прозвища восстание получило название войны Маккавеев.

В 165 г. до н. э. Иуде удалось освободить Иерусалим и освятить поруганный Храм. В честь этого события установлен иудейский праздник Ханука — 25 месяца кислев (ноябрь-декабрь). Полного освобождения Иудеи от сирийцев удалось добиться только Симону в 142 г. до н. э. В дальнейшем его потомки правили независимым царством Иудея вплоть до захвата страны Римом в 63 г. до н. э. Наименование этой династии — Хасмонеи — происходит от имени их предка — родоначальника Хасмана.

Со временем иудейское царство Хасмонеев само превратилось в государство эллинистического типа, что неизбежно влекло за собой внутренний религиозный конфликт. Сильную оппозицию вызывали прежде всего претензии царей династии Хасмонеев на должность первосвященника Храма. Однако претензии Хасмонеев формально были нарушением традиции, поскольку они хотя и принадлежали по происхождению к левитам, все же не были урожденными когенами, то есть высшей частью священничества. К этому надо добавить, что Хасмонеи не принадлежали и к династии Давида. Обострявшееся противостояние приняло религиозные формы, и на пороге новой эры среди приверженцев Моисеева Закона возникают три главных религиозных движения эпохи — саддукеи, фарисеи и ессеи.

Саддукеи, фарисеи, ессеи

Саддукеи были выразителями интересов высших классов иудейского общества — членов правящей династии, высшей духовной и светской аристократии, богатых землевладельцев. Весьма часто представили этой элиты были связаны друг с другом тесными семейными узами. Их название восходит к имени первосвященника времени царя Соломона — Садока (Цадок). Саддукеи утверждали, что законы ритуальной чистоты относятся только к Храму и его священникам. Можно заключить, что тем самым они подчеркивали свой аристократизм. Они отрицали идеи посмертного воздаяния и бессмертия души. Их рационализм доходил до того, что они не верили в представление об ангелах как о сверхъестественных существах. Вера в свободу воли человека доходила до признания отсутствия участия Бога в человеческих делах. Однако саддукеи никогда не покушались на авторитет Священного Писания, и их эллинизм носил поверхностный характер.

Противниками саддукеев были опиравшиеся на настроения основной части народа фарисеи. Это наименование происходит от еврейского слова «перушим» — «отделенные». Оно связано, вероятно, с их стремлением к строгому соблюдению законов иудаизма, в том числе пищевых и ритуальных. В отличие от саддукеев фарисеи представляли широкие низшие слои населения Иудеи, и, конечно, они гораздо теснее были связаны с иудейской

традицией. Для них святы были только положения Торы и Танаха. В сложных случаях они руководствовались «поучениями отцов», которые впоследствии составили то, что стали называть Устной Торой. Они в противоположность саддукеям верили в бессмертие души (в форме воскресения из мертвых) и воздаяние после смерти. Верили фарисеи и в ангелов, и в нераздельность свободы воли человека и Божьего предопределения.

Третьим важным движением в иудействе хасмонейского периода были ессеи. Об истории, а также идеологии этого движения известно не только из отрывочных сообщений античных авторов. Много света на эти вопросы пролили находки рукописей общины Кумрана в пещерах у Мертвого моря. Как указывает ведущий исследователь этой проблемы профессор И. Р. Тантлевский, ессейское движение, как и фарисейское, восходит к антиэллинистическому движению повстанцев Маккавеев. Кумраниты рассматривали свою общину как духовное «святилище человеческое», резко противостоящее оскверненному, по их мнению, Храму. В этой общине господствовал имущественный эгалитаризм, вплоть до полного отказа даже от намека на личную собственность. Кумраниты полагали, что только под водительством Мессии — царя из рода Давида — и при поддержке небесных сил возможны военные действия против врагов Израиля и установление истинного царства Божия. Члены общины верили во всеобщее воскресение из мертвых, которое, как они ожидали, произойдет еще при их жизни. В результате неправого суда в Иерусалиме при правлении царя Иоанна Гиркана в 137/136 гг. до н. э. был казнен их духовный вождь — «Учитель праведности». После этого они отождествили своего Учителя с последним израильским пророком, которому дано преодолеть противостояние между порядками в мирах земных и духовных. Со временем возникает представление, что Учитель праведности в качестве Мессии своей мученической смертью искупил грехи всего человечества. Более того, при втором его явлении произойдет воскресение умерших, он покарает нечестивцев и утвердит на земле Царство Божие.

У ессеев гораздо сильнее, чем у фарисеев, выражена враждебность к существующим в Хасмонейском царстве не только светским, но и религиозным порядкам. Более того, хотя они утверждали, что праведности личности служит отход от собственности,

нищета, безвестность, смирение, но периодически они занимали активную общественно-политическую позицию вплоть до участия в битвах гражданской войны, а позднее — в Великом восстании против римлян в 66-73 гг. н. э.

Поскольку ессеи самоустранились от участия в активной жизни общества, публичная политика в масштабах государства велась саддукеями и фарисеями. Их вожди встречались на заседаниях своего рода государственного совета — Синедриона, происходивших в одном из помещений Иерусалимского Храма. Сложилась традиция обсуждать в этом совете наиболее важные государственные дела, издавать законы и разбирать наиболее важные судебные дела. Как и прежде, учреждение состояло из 70 мудрецов во главе с председателем, и в нем были представлены как саддукеи, так и фарисеи. Первоначально Хасмонеи, несомненно, сохраняли тенденцию идеологической близости с народными движениями. Однако по мере укрепления царской власти и усиления эллинистических тенденций в кругу царского двора влияние саддукеев усилилось, разумеется, за счет уменьшения влияния фарисеев.

При царе Александре Яннае дело дошло до восстания и гражданской войны сторонников фарисеев против царя, которая продолжалась почти 6 лет (90-85 гг. до н. э.). В ходе этой войны пало около 50 тыс. иудеев, причем против Александра выступили даже ессеи. Это весьма важный знак, поскольку ессеи отрицательно относились и к фарисеям, именуя их в своих текстах «толкователи скользкого». С огромным трудом царю удалось справиться с повстанцами и сирийцами. Расправа царя с побежденными была исключительно жестокой. Одним их примеров этого может служить распятие перед пирующим царем 800 фарисеев. Тогда ессеи в страхе бежали из Иерусалима в Иудейскую пустыню, где и основали поселение Хирбет-Кумран.

После смерти Александра, при недолгом правлении его вдовы Саломеи Александры (Шломцион) (76-67 гг. до н. э.), положение фарисеев снова укрепилось и наступил кратковременный период долгожданного мира. После смерти царицы гражданская война вспыхнула с новой силой. Но теперь она приняла форму династического спора между двумя братьями-наследниками: сыновьями Александра и Саломеи Гирканом и Аристобулом. Гиркана под-

держивал народ, а на стороне Аристобула были высшие священнослужители, то есть опять фарисеи выступали против саддукеев. Внутренние конфликты привели к тому, что в них вмешались римляне, и Иудея в 63 г. до н. э. перестала существовать как самостоятельное государство и была превращена в римскую провинцию, управляемую наместниками-прокураторами.

Иудеи в Римской империи

Включение иудеев в обширную многонациональную римскую державу способствовало их массовому расселению по всему Средиземноморью и ознакомлению других народов с идеями их религии. О широком расселении иудеев в Средиземноморье в I в. до н. э. существует обширная литература и многочисленные исследования. Достаточно указать, что города, где были влиятельные иудейские общины, одновременно являлись главными культурными и политическими центрами — Александрия Египетская, Милет, Эфес, Фессалоники, Коринф и, конечно, сам Рим. В социальном отношении положение иудеев в тогдашней диаспоре не отличалось от окружающего населения. Помимо священников, в Палестине не было ни одного класса, который не существовал бы у иудеев в диаспоре: военачальники, солдаты, полицейские, чиновники, откупщики, землевладельцы, сельскохозяйственные рабочие, рабы, ремесленники, торговцы, ростовщики и, несомненно, представители свободных профессий, такие как врачи, писцы и т. д.

Иудейский прозелитизм

Одной из причин, способствовавших столь быстрому росту численности и, главное, влияния иудейских общин Средиземноморья в этот период, был, конечно, прозелитизм. Иудеи не ограничивались замкнутостью своих общин, но, напротив, активно занимались распространением своей веры, привлекая соседей-язычников к культу Невидимого Бога.

Другим важным источником пополнения иудейских общин был отпуск на волю рабов хозяевами-иудеями. Об этом свидетельствуют и мраморные стелы, найденные, в частности, в Северном Причерноморье, с вырезанными на них документами об освобож-

дении рабов под покровительство иудейских общин. Судя по именам освобождаемых, они принадлежали к местным племенам.

Следует отметить еще один немаловажный источник пополнения иудейских общин — смешанные браки, то есть браки между иудеями-мужчинами и местными женщинами из языческих народов, среди которых иудеи жили, и, возможно, в меньшей степени между иудейками и мужчинами из язычников.

Однако сколь бы ни были значительны результаты иудейского прозелитизма, надо признать справедливыми выводы современной исследовательницы И. А. Левинской, которая считает, что иудейский мир тогдашней диаспоры состоял из трех групп: евреев, прозелитов и квазипрозелитов. К последним относятся все люди, «чтущие Бога Высочайшего». Этот культ был широко распространен по всему Средиземноморью в эллинистическое и особенно в римское время. Некоторых из этих людей от иудаизма отделял лишь один шаг, другие лишь добавили Бога иудеев к своему пантеону.

Именно эти многочисленные квазипрозелиты обеспечивали поддержку иудейским общинам, влияние которых во много раз превышало численность собственно иудеев в народных собраниях, как в Риме, так и других городах. Показательной является ситуация даже в столь отдаленном от основного Средиземноморского региона эксклаве античной цивилизации — Боспорском царстве, расположенном по обоим берегам Керченского пролива. В одном из городов Боспорского царства — Танаисе (около устья Дона) этот культ даже в I в. н. э. становится основным.

Именно такое иудейское моральное и религиозно-идеологическое влияние должен был учитывать и римский диктатор Юлий Цезарь (100-44 гг. до н. э.), покровительствуя иудеям. Он разрешил восстановить оборонительные стены Иерусалима, Иудея была освобождена от такого тяжкого бремени, как расквартирование римских войск, что было сопоставимо с опустошениями страны вражескими войсками. Иудея была освобождена также от обязанности поставлять Риму солдат во вспомогательные войска. Цезарь довольно широко предоставлял иудеям, как и другим провинциалам, римское гражданство. В самом Риме Цезарь запретил все собрания и коллегии, сделав исключение для иудеев. Им было разрешено собираться для выполнения законов предков, собирать

пожертвования и устраивать совместные трапезы. К этому следует добавить, что весь иудейский народ были причислен «к друзьям и союзникам римского народа». Как пишет Светоний, после смерти Цезаря в Риме «множество иноземцев то тут то там оплакивали убитого каждый на свой лад, особенно иудеи, которые и потом еще много ночей собирались на пепелище» (пепелище от костра, где, по римскому обычаю, было сожжено тело убитого. – *В. В.)*.

Ирод Великий

Преемник Цезаря Октавиан Август продолжил политику Цезаря в отношении иудеев и Иудеи. При нем было восстановлено формально независимое Иудейское царство во главе с царем Иродом Великим (годы правления — 40-4 гг. до н. э.), выходцем из иерусалимской аристократической семьи, политически поддерживающей римскую власть. После окончательной победы над Антонием Октавиан даже серьезно увеличил территорию его царства. Самым выдающимся поступком Ирода была грандиозная реконструкция Иерусалимского Храма, начатая в 19 г. до н. э. Вместе с тем его царствование омрачалось противодействием старой аристократии и членов прежней царской династии Хасмонеев, хотя Ирод был женат на принцессе из этой семьи. Сложные династические и придворные интриги, а также болезненная подозрительность, развившаяся в конце жизни царя, привела к многочисленным казням, в том числе и членов его семьи. Слухами об этом, видимо, объясняется евангельское предание об истреблении по его приказу младенцев в Вифлееме (Мф. 2), хотя других свидетельств об этом не имеется.

В царствование Ирода Великого были сильно урезаны права первосвященника и храмовой аристократии, что вызвало резкое недовольство деспотической властью царя. При этом надо отметить, что царь явно покровительствовал фарисеям и ессеям. При его правлении в Синедрионе преобладали фарисеи, в частности вначале его возглавляли законоучители Шемайя и Авталион, происходившие из перешедших в иудаизм неевреев. Несмотря на это, они пользовались всеобщим уважением, причем гораздо большим, чем тогдашний первосвященник.

Законоучители Гилель и Шаммай

В конце правления Ирода самым знаменитым среди иудеев стал Гилель, великий иудейский законоучитель фарисейского толка, вокруг имени которого сложилось множество легенд. Традиция утверждает даже, что он жил, подобно пророку Моисею, 120 лет, но вероятнее всего годы его жизни — 75-70 гг. до н. э. — 5-10 гг. н. э. Семья Гилеля проживала в Месопотамии (еврейское название — Вавилония) и вела свое происхождение, согласно семейному преданию, по женской линии от царя Давида. Отказавшись от помощи богатого брата, Гилель отправился изучать Священное Писание в Иерусалим, где зарабатывал на пропитание и плату за учебу, работая простым дровосеком. Его любознательность не имела границ, возможно, он познакомился и с эллинской философией. Затем Гилель вернулся на родину, но вскоре окончательно переселился в Иерусалим. Возможно, это произошло благодаря политике царя Ирода, стремившегося сломить власть саддукейской аристократии. Для достижения этой цели царь помимо прямых репрессий привлекал из Вавилонии новых авторитетных законоучителей. Вскоре Гилель стал наси (главой) Синедриона и настолько авторитетным духовным вождем народа, что в течение более четырехсот лет этот пост занимали его потомки.

Благодаря его мягкости, кротости и безграничному человеколюбию в народной памяти Гилель остался запечатлен как почти легендарный святой. Гилель обладал исключительным искусством говорить с каждым на его языке, считаясь с особенностями и несовершенством каждого человека. Именно Гилелю, согласно традиции, принадлежат слова, произнесенные в ответ на просьбу язычника рассказать, в чем состоит сущность иудаизма, пока он (вопрошающий) стоит на одной ноге: «Не делай ближнему того, чего себе не желаешь... Все остальное есть толкование» (трактат Шабат, 31А). Сохранилось много изречений Гилеля, характеризующих его мировоззрение, в котором сочетались глубокая верность заповедям Священного Писания с широтой взгляда на окружающий постоянно меняющийся мир. Гилель призывал к скромности: «Не верь в себя по день смерти; не осуждай ближнего, пока сам не был в его положении» (Пирке Авот 2:6). Но вместе с тем он поучал не отстраняться от общества и говорил: «Где нет людей,

старайся быть человеком» (Там же. 2:5). Большую значимость приобрело у верующих его изречение: «Если я не сам за себя, то кто же за меня? Если же я только за себя, то что я такое? Если не теперь, то когда же?» (Там же. 1:14). Гилель призывал постоянно учиться, утверждая: «Будь учеником Аарона — люби мир, стремись к согласию, люби людей и приближай их к Священному Писанию» (Там же. 1:13). Успешно решал Гилель и многие гражданские вопросы своего времени.

В своей кроткой мудрости Гилель противостоял другому великому законоучителю — Шаммаю. Шаммай был сторонником прежде всего строгого и неукоснительного соблюдения всех тонкостей Закона. Возобладал однако подход Гилеля, и в последующем должность председателя Синедриона занимали исключительно его потомки.

После смерти Ирода в 4 г. до н. э. Иудея сперва была разделена между тремя его сыновьями, а в 6 г. н. э. снова включена в состав Римской империи. Страной как римской провинцией снова стали управлять прокураторы. Синедриону были оставлены религиозные и судебные функции, однако смертные приговоры должны были утверждать римские прокураторы. Среди членов Синедриона стали преобладать саддукеи, занимавшие всегда проримскую позицию. Как правило, это были выходцы из представителей аристократических слоев населения, надеявшихся с помощью римских властей сохранить свое привилегированное положение.

Мессианские движения

Ликвидация еврейской государственности, усилившийся произвол и мздоимство римских наместников, резкое обнищание основной массы населения, разоряемого и местной элитой, и высокими налогами в пользу Рима, способствовали усилению мессианских настроений, существовавших на Ближнем Востоке еще с VI в. до н. э., что отражено в книгах Танаха. Было широко распространено мнение, что народные бедствия означают лишь родовые муки прихода избавителя Помазанника Божьего Мессии (по-гречески — Христа) из дома Давидова, который восстановит Израиль во всем его величии.

Среди приверженцев этой идеи большое распространение получила апокалиптическая литература (от греч. *апокалипсис* — от-

кровение). В произведениях этого направления огромное внимание уделялось вопросам эсхатологии (от греч. *эсхатос* — конец). Апокалиптические идеи восходят к Книгам пророков, прежде всего Книгам Исайи, Иеремии, Иезекииля, Аггея, Захарии и др. Особое значение приобрела Книга Даниила, которая у иудеев относится к Писаниям. Там прямо говорится, что на смену прежним мировым царствам придет Царство Божие. Впервые там утверждается идея воскрешения мертвых после прихода Царства Божия: «И многие из спящих во прахе земли пробудятся: одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2).

Все произведения подобной литературы носят теоцентрический характер, причем утверждается, что для возвещения прихода Мессии Господь пошлет Великого Пророка. Его иногда отождествляли с Илией, иногда с Иеремией или даже с Моисеем. Авторы этих творений, в частности Книги Юбилеев и IV Книги Эзры, пытались даже определить время прихода Мессии. Особенно ярко грядущий конец времен и приход Мессии описаны в проповедях сторонников ессеев, что отражено в произведениях Кумранской общины и близких к ним движений. К проповедникам таких идей принадлежал и Иоанн, известный в новозаветной литературе как Иоанн Креститель. Второе имя было дано ему в связи с тем, что, согласно древнему иудейскому обычаю, символом ритуального очищения («крещение» в русском переводе) у приверженцев Иоанна было омовение в проточной воде — водах Иордана. Иоанн проповедовал в Иудейской пустыне, затем за обвинение правителя области Галилеи, сына Ирода Великого — Ирода Антипы, в безнравственности был заключен в тюрьму и казнен.

Возникновение христианства

Иоанн был провозвестником движения, признававшего Мессией (Христом) крещенного им в водах Иордана уроженца Галилеи сына плотника из Назарета Иисуса (латинизированная форма еврейского имени Иошуа). Иисус проповедовал кроме Галилеи в Иудее и в Иерусалиме. Несмотря на то что сам Иисус провозглашал: «царствие Мое не от мира сего», римские власти, а также их приспешники саддукеи заподозрили его в призыве к мятежу

против римской власти. Иисус был арестован, предан суду прокуратора Понтия Пилата и осужден в 33 г. н. э. на позорную казнь через распятие на кресте как бунтовщик, претендующий на то, что он «Царь Иудейский». Дело в том, что тогда время от времени в Иудее появлялись проповедники, провозглашавшие себя Мессиями, посланными Богом для восстановления Царства Божия и освобождения страны от власти нечестивого языческого римского императора.

Однако его последователи считали, что Иисус воскрес после смерти из мертвых, и верили, что он возвестил миру Новый Завет между Богом и людьми, хотя надо сказать, что подобные представления встречаются и в кумранской ессейской литературе. Книги, описывающие жизнь и поучения самого Иисуса, а также его последователей — апостолов, собраны в особом сборнике, называемом в христианской традиции Новым Заветом и по существу являющемся последним памятником иудейско-эллинистической литературы.

Приверженцы учения Иисуса первых веков н. э. были иудеохристианами, которые полагали себя правоверными иудеями, соблюдавшими все заповеди религии Моисея. Строго говоря, к ним можно отнести и самого Иисуса, провозглашавшего: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить я пришел, но исполнить» (Матф. 5:17) и «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Матф. 15:24). Однако Иисус обращался также и к неиудеям.

По мере распространения нового учения среди нееврейского населения возникла проблема выполнения неофитами Законов Моисея. В посланиях апостола Павла (Савл, евр. Шауль), уроженца Тавра в Киликии, иудея по рождению и римского гражданина, уже отрицается обязательность выполнения законов Торы сначала для прозелитов из язычников, а затем и для всех христиан. Иудеохристиане не согласились с этим, опираясь, в частности, на авторитет апостола Иакова, «брата Господня», ставшего главой Иерусалимской церкви. Поэтому на апостольском соборе (прим. 51 г. н. э.) было принято компромиссное решение о необязательности соблюдения Законов Моисея для прозелитов из язычников. Судя по тексту Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсису), составленному в I в. н. э. и отражающему идеологию иудео-

христиан, в ряде христианских общин многих крупных городов Малой Азии преобладали иудеохристиане. В частности, Иоанн с гневом говорит о «тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но — сборище сатанинское» (Откр. 2:9), и называет христиан сынами Израилевыми (Откр. 2:14). В столице империи Риме также первоначально христианская проповедь находила отклик прежде всего у членов иудейской общины. Однако по мере распространения христианства среди язычников центром иудеохристианства остается Палестина и особенно Иерусалим.

После казни в 62 г. вышеупомянутого Иакова, «брата Господня», большинство иерусалимских иудеохристиан переселились в Заиорданье. Наиболее радикальными приверженцами прежнего культа среди иудеохристиан были эбиониты (от евр. *эвионим* — бедные, нищие), строго соблюдавшие все требования законов иудаизма (обрезания, пищевых ограничений, соблюдения субботы). Они полагали Иисуса пророком и верили в его мессианство, но отрицали его божественную природу, а апостола Павла объявляли лжепророком. Из новозаветных книг они признавали только Евангелие от Матфея, сохранились также отрывки из апокрифического Евангелия от евреев. Стремление соблюдать коммунистические принципы общинного общежития сближает эбионитов с ессеями. Менее ригористическая секта иудеохристиан, «назареи», полагала возможным разрешить неофитам из язычников соблюдать только определенные этические нормы. Для эбионитов и назареев характерна проповедь аскетизма, в частности отказ от мясной пищи. Однако все направления иудеохристиан не поддерживали идеи непорочного зачатия от «святого духа», поскольку в арамейском и еврейском языках дух *(руах)* женского рода. Влияние иудеохристиан в Палестине сохранялось достаточно долго, по сообщению историка церкви Евсевия Кесарийского, вплоть до восстания иудеев против римлян под руководством Бар-Кохбы (132-135 гг. н. э.) все 15 сменявших друг друга иерусалимских епископов «были исконными евреями и Христово учение приняли искренне... Вся церковь у них состояла из уверовавших евреев, начиная с апостолов».

В иудейской среде отношение к иудеохристианам было разным, первоначально среди апостолов Иисуса был даже зелот (воинствующий борец за свободу Иудеи) Симон. Сторонники рим-

лян саддукеи осудили на смерть Иакова, брата Иисуса, а фарисеи «не нашли ничего худого» в самом апостоле Павле (Деян. 23:9). Полный разрыв иудеев с иудеохристианами произошел уже в начале II в. В последующие десятилетия, постепенно распространяясь среди неевреев, учение Христа вышло за рамки иудаизма и стало мировой религией — христианством, сохранив в качестве Священного Писания еврейский Танах. Христианство можно считать крайним проявлением вселенского начала в иудаизме.

Разрушение Иерусалима и Иерусалимского Храма

Однако среди другой части иудейского населения возобладало национальное начало. Одним из его проявлений было движение зелотов (греч. *зелот* — ревнитель). Зелоты полагали неразделимыми понятия Торы и Земли, дарованной Богом народу Израиля. По их убеждению, только Бог мог быть истинным владыкой Израиля и присутствие в его стране язычников было недопустимо. По их мнению, иудей, терпящий на земле римское владычество, совершает смертный грех. Не меньшую ненависть у них вызывали наиболее богатые и знатные слои самого иудейского общества, прекрасно ладившие с римскими властями за счет разоряющихся крестьян и городской бедноты. Наиболее крайним течением зелотов были сикарии (лат. *сикарии* — убийцы), взявшие на вооружение партизанские методы борьбы и беспощадно убивавшие римлян и их пособников.

Несмотря на противодействие основной массы фарисейских законоучителей, призывавших народ к сдержанности, в 66 г. в Иудее вспыхнуло антиримское восстание, возглавляемое зелотами. Оно сразу приняло характер не только национально-религиозной, но социальной революции. Повстанцы жестоко расправились не только с римским гарнизоном Иерусалима, но и с первосвященником и саддукейским проримским Синедрионом. Только летом 70 г. после продолжительной и жестокой осады римским войскам под водительством будущего римского императора Тита удалось захватить Иерусалим. В результате город и Храм были второй раз разрушены до основания. По преданию, это произошло в тот же самый день 9 месяца ав, что и разрушение Первого

Храма вавилонянами в 586 г. до н. э. Окончательно антиримское восстание было подавлено только в 73 г. После его подавления с исторической сцены исчезают и саддукеи, и принимавшие активное участие в борьбе против римлян ессеи. Иудеохристиане, по всей видимости, в восстании участия не принимали.

Иосиф Флавий

Следует указать, что подробное описание событий I в. н. э. в Иудее содержится в сочинении «Иудейская война» прямого очевидца и участника этой войны Иосифа Флавия (евр. — Иосиф бен Мататиягу) (37 — около 100 г.). Иосиф Флавий родился в Иерусалиме, в семье священника высокого ранга, а по материнской линии находился в родстве с царской династией Хасмонеев. В молодости он примкнул в движению ессеев, затем посвятил себя государственной деятельности. Выполняя дипломатическое поручение, посетил столицу империи Рим, что произвело на него глубокое впечатление. В начале антиримского иудейского восстания 66 г. (Иудейской войны) Иосиф был назначен командующим повстанческими войсками в Галилее. В 67 г. в Галилею вступила римская армия под командованием Веспасиана, Иосиф Флавий был захвачен в плен и неожиданно для всех предсказал, что римский полководец станет римским императором. По исполнении пророчества Веспасиан освободил Иосифа, после чего тот по римскому обычаю принял родовое имя нового императора — Флавий. При осаде римскими войсками Иерусалима в 70 г. Иосиф стал свидетелем разрушения города и окончательного подавления восстания. После войны он, пользуясь покровительством императорской семьи, поселился в Риме, где и создал историческое сочинение «История иудейской войны против римлян (Иудейская война)». Несмотря на некоторые недостатки, в частности приукрашивание своей личной деятельности, книга стала ценнейшим источником по истории конца Второго Иерусалимского Храма. Впоследствии Иосиф написал более обширный труд по древней еврейской истории «Иудейские древности», где наряду с важными историческими сведениями приводит свидетельства античных авторов по иудейской истории, не сохранившиеся в других источниках. В конце жизни он написал несколько более мелких работ, в част-

ности в защиту иудаизма 4 Против Апиона». Несмотря на это, отношение к Иосифу в еврейской среде было двойственным — одни считали его предателем, другие полагали, что Иосиф верил в мессианское избавление своего народа, который может выжить, только подчинившись Риму. Сочинения Иосифа, отличающиеся высокими художественными достоинствами, написаны на арамейском и греческом языках, причем сохранились только греческие варианты. В христианском мире его сочинения очень ценились, так как содержали сведения о Святой земле в период жизни основателя христианства Иисуса и его последователей. В иудейской литературе он не упоминается вообще, хотя в X в. в еврейской среде была создана книга исторического характера «Иосиппон», во многом опирающаяся на сведения, почерпнутые из сочинений Иосифа.

Восстание Симона Бар-Кохбы

Своеобразным эпилогом истории иудаизма эпохи Второго Храма является второе великое восстание иудеев против римского владычества под руководством Симона Бар-Кохбы, длившееся почти 3 года (132-135 гг.). Как стало известно из документов, найденных в Иудейской пустыне, его настоящее имя было Симон Бар-Косиба. Прозвище Бар-Кохба (Сын Звезды) он получил в соответствии со стихом из Книги Чисел (24:17): «Восходит звезда от Иакова», что воспринималось как реализация мессианского пророчества. Считается, что причиной восстания наряду с социально-экономическими проблемами были всеобщие мессианские настроения, выражавшиеся в ожидании близкого прихода Мессии. Ожидалось, что он восстановит Иерусалим и Иерусалимский Храм, освободив Святую землю от римского господства. В отличие от Великого восстания 66-73 гг. это восстание тщательно готовилось, а также имело единое руководство во главе с Бар-Кохбой. Народные предания рисуют его великим воином, обладавшим богатырской силой. Очень укрепило авторитет Бар-Кохбы и признание его Мессией частью наиболее выдающихся законоучителей того времени во главе с рабби Акибой. Поводом к восстанию послужило решение императора Адриана построить на месте разрушенного Иерусалима новый город Элия Капитолина с соот-

ветствующим культом языческих богов. Подавление восстания потребовало от правительства империи мобилизации больших контингентов войск из самых отдаленных мест — от Британии до дунайских провинций, — которые возглавляли лучшие полководцы.

В результате подавления восстания Бар-Кохбы, как и в результате подавления первого восстания 66-70 гг., множество иудеев в Палестине погибло, было обращено в рабство, бежало в соседние страны. Репрессиям подверглась и сама иудейская религия. Император Адриан запретил празднование субботы, исполнение других иудейских обрядов. Запрещено было также преподавать детям религиозные обычаи и Священное Писание. Иерусалим был окончательно превращен в римский город Элия Капитолина, в котором проживали римские военные колонисты. На месте Иерусалимского Храма был возведен Храм Юпитера. Под страхом смертной казни иудеям было запрещено появляться в черте города, построенного на месте прежнего Иерусалима. Хотя самые жестокие антииудейские законы Адриана были через три года отменены его преемником Антонином Пием, все же запрещение доступа иудеев в Иерусалим оставалось в силе.

Остатки иудейского населения Палестины сосредоточились в Галилее и в соседних странах. Уже после первого восстания и разрушения Храма и Иерусалима из иудейского мира исчезли все религиозные движения, кроме фарисейского. Именно фарисейские законоучители сумели приспособиться к новым условиям существования и развития иудаизма в ситуации потери национально-государственного единства. Национальная катастрофа возродила иудаизм как религию к новой жизни. Храм с его жертвами был с успехом заменен синагогой с ее системой молитв, общественной литургией и коллективными богослужениями. Но главным стало общее признание доктрины существования Устного Закона, Устной Торы наряду с Торой Письменной. Это позволяло приспособить явления меняющейся жизни к древним иудейским традициям, сложившимся за многие века существования библейского иудаизма и Иерусалимского Храма.

Наступала эпоха окончательного формирования Устной Торы — Талмуда.

ГЛАВА 4

ИУДАИЗМ ЭПОХИ СОСТАВЛЕНИЯ ТАЛМУДА (начало I — конец VI в. н. э.)

Синедрион в Явне, таннаи. Синедрион в Галилее, Мишна. Амораи, Палестинские (Иерусалимские) Гемара и Талмуд. Вавилонские амораи, Вавилонские Гемара и Талмуд. Сабораи, завершение Вавилонского Талмуда, его значение для судеб иудаизма

Синедрион в Явне, таннаи

После окончательной утраты государственности и разрушения в 70 г. римлянами в ходе подавления иудейского восстания Иерусалима и Иерусалимского Храма исчез единый иудейский культовый центр. Однако эта катастрофа, сокрушив политическую жизнь, не только не погубила иудаизм, но, наоборот, придала ему новые силы. Его духовные вожди сумели заменить погибшее государство политическим царством религиозной веры. Они смогли, опираясь на законы Торы, создать огромный комплекс предписаний и запретов, позволивших регулировать все стороны личной и общественной жизни каждого иудея и даже нормативно регулировать его поступки.

В этом они опирались на труды законоучителей-мудрецов (евр. *хаосам* — мудрец) предыдущих поколений, среди которых особенно выделяются упомянутые в предыдущей главе Гилель и Шаммай. Однако честь непосредственного начала этой грандиозной работы принадлежит ученику Гилеля Иоханаану бен Заккаю, занимавшему ко времени Иудейской войны уже в преклонном возрасте весьма видное положение в Иерусалимском Синедрионе. Будучи дальновидным и мудрым человеком, он всегда вставал на миролюбивую позицию по отношению к римской власти. Но ко-

гда его попытки привести стороны к компромиссу оказались безуспешными, он принял решение покинуть осажденный Иерусалим. Поскольку защитники города запрещали кому-либо его покидать, ученики вынесли Иоханаана, обряженного для погребения, на носилках, якобы для захоронения.

Оказавшись вне города, Иоханаан явился к римскому полководцу и будущему императору Веспасиану и от своего имени как одного из руководителей Синедриона признал власть римского императора над Иудеей. Он попросил разрешить ему вместе со своими учениками и последователями поселиться в маленьком приморском городке Явне, недалеко от современного Тель-Авива. Веспасиан согласился, и после падения Иерусалима в 70 г. Явне становится духовным центром иудаизма. Услышав скорбную весть о гибели Иерусалима и Иерусалимского Храма, Иоханаан бен Заккай обратился к своим глубоко скорбящим ученикам словами Господа: «Милости я хочу, а не жертвы» (Ос. 6:6). Иначе говоря, добрые дела и исполнение всех законов иудаизма важнее формальных жертвоприношений. Явне под его руководством стал центром пересмотра всего религиозного законодательства. Иоханаану, несмотря на подозрительность римлян, удалось учредить новый Синедрион, который сразу же приступил к решению важных практических задач. В связи с разрушением Храма и вплоть до его возрождения были отменены жертвоприношения. Однако были сохранены все праздники и принятые при этом молитвы и обряды.

На нужды Синедриона иудеи добровольно собирали прежнюю «храмовую подать», хотя римские власти возложили на них такую же плату в пользу храма Юпитера Капитолийского. Однако самым важным делом, начатым Иоханааном, было начало письменной записи сложившихся к тому времени устных преданий и узаконений, появившихся со времен Эзры в V в. до н. э. Ранее это считалось недопустимым, поскольку письменным кодексом мог быть только Танах. Однако в новых обстоятельствах, связанных с утратой политического и религиозного центра в Иерусалиме, только строго зафиксированные письменно общепризнанные толкования Закона могли сохранить единство веры всех иудейских общин. Высокие познания и нравственные качества Иоханаана способствовали тому, что его мнение признавалось повсеместно. Его

последователи в Синедрионе Явне, получившие наименование таннаи (арам. — законоучители), продолжили его дело и после его смерти в 80 г.

Надо отметить, что, судя по составу Синедриона Явне, к духовному руководству иудеев пришли новые люди, среди которых почти совсем не было представителей прежней священнической и светской аристократии. Напротив, в него вошло много людей самого низкого происхождения, зарабатывавших себе на жизнь тяжелым трудом, хотя были и выходцы из богатых семейств. Новым руководителем Синедриона стал Гамалиил II, сын последнего руководителя Иерусалимского Синедриона, принадлежавшего к роду Гилеля. Будучи искусным дипломатом, Гамалиил сумел добиться от римских властей официального утверждения его в должности иудейского патриарха (наси). Гамалиилу удалось привлечь к работе Синедриона многих выдающихся ученых, не желавших сотрудничать с Иоханааном.

Благодаря повышению авторитета Синедриона были твердо установлены время и содержание богослужений, а также формулы молитв, в частности утренней, дневной и вечерней. В главную молитву были включены молитвы за восстановление Храма и против доносчиков и предателей, действовавших в еврейской среде по поручению римских властей. В результате изменилось наименование молитвы — она стала именоваться «Шмоне эсре» (18 благословений). Постепенно установилась практика посылки представителей Синедриона по иудейским общинам диаспоры. Они обладали достаточным авторитетом, чтобы рекомендовать назначение тех или иных лиц в качестве руководителей этих общин. Кроме того, они собирали пожертвования для нужд нового религиозного центра в Явне.

Законоучители Явне сумели за время своей деятельности завершить канонизацию Книг Танаха. Последними в его состав были включены Книги: Песнь песней, Екклезиаст, Есфирь. При этом тщательно определялось, какую рукопись этих книг считать наиболее точной. Последняя задача была особенно трудной, поскольку, судя по находкам в пещерах Мертвого моря, в то время в обращении было очень много вариантов рукописей этих книг. Но на этом дело не остановилось. Поскольку прежний текст перевода Танаха на греческий язык — Септуагинта, по мнению законоучи-

телей, был очень неточен, встал вопрос о необходимости нового перевода. Этот труд был совершен принявшим иудаизм высокообразованным греком из провинции Понт Аквилой (Онкелосом). Тесно связанный с Гамалиилом, этот переводчик постарался передать еврейский текст с буквальной точностью.

Волнения и бунты иудеев в Палестине и соседних странах, прежде всего в Египте, привели к усилению репрессий со стороны римских властей. В связи с этим в Синедрионе был решен очень важный для верующих вопрос: до какой степени можно нарушать законы Торы с целью сохранения жизни. После долгого обсуждения было рекомендовано не идти на компромиссы (даже под угрозой неминуемой гибели) в случаях принуждения к совершению следующих поступков:

* идолопоклонства;
* пролития крови;
* кровосмешения.

Много внимания уделяли законоучители формулированию символа веры иудаизма, то есть поискам формулы, выражающей сущность учения. По мнению одного из мудрецов Симона бен Азая, таковым мог быть стих из Книги Бытие (5:1): «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Иначе говоря, любовь к ближнему является не чем иным, как любовью к самому Богу, и обижающий ближнего совершает проступок по отношению к Всевышнему. Однако другой законоучитель, знаменитый рабби (евр. *рабби* — мой учитель) Акиба, опирался на стих из Книги Левит (19:18): «Люби ближнего как самого себя». Этим Акиба сын Иосифа утверждал в качестве основного принципа иудаизма равенство, любовь и заботу людей друг о друге в повседневной жизни. Мнение Акибы было решающим ввиду особого авторитета этого мудреца. Согласно преданию, он родился в бедной семье и в юности был пастухом. Дочь его хозяина Рахиль полюбила его и вышла за него замуж вопреки воле родителей. Всю свою жизнь она помогала мужу, посвятившему себя изучению Закона в школах различных законоучителей. Она терпеливо годами ждала Акибу, безропотно перенося все лишения, поскольку была отвергнута богатым отцом. Однажды она даже была вынуждена продать свою роскошную косу, чтобы купить хлеба. Наконец

Акиба вернулся уже признанным ученым, окруженный многочисленными учениками. Акиба прославился своим умом и неутомимой энергией. Он довел до совершенства искусство выводить из заповедей Танаха множество дополнительных законов и заповедей. Всякому законоположению он умел найти хотя бы формальную опору в Письменном Законе. Иначе говоря, он находил способ соединять Устное Учение с Учением Письменным. Великим достижением Акибы была попытка записать накопившееся к тому времени большое количество законодательных положений Устного Закона (галахи), а также различных преданий и сказаний (евр. — *агада).* Этот сборник, называвшийся Мишна (евр. — Второучение) рабби Акибы, изучался в религиозных школах. Надо сказать, что Акиба считается родоначальником ученых — комментаторов Танаха.

Авторитету Акибы способствовала и его неукротимая вера в близкое восстановление Храма. Он поддержал восстание Бар-Кохбы и даже признал его Мессией. После поражения восстания Акиба не подчинился запрету римлян и продолжал открыто проповедовать Закон Божий. Он был схвачен римлянами и подвергнут мучительной казни, в ходе исполнения которой проявил несокрушимую твердость духа, егопоследнимисловами были слова молитвы «Шма Израиль» — «Бог един». Судьбу Акибы разделили многие законоучители и их ученики.

Во время репрессий после восстания Бар-Кохбы работа Синедриона в Явне была временно приостановлена. Преследования времен императора Адриана закрепились в народной памяти в виде сказания о «десяти убиенных мудрецах», среди которых первым именуется Акиба. Элегия о них стала частью богослужения в Судный день (Йом Киппур) и день 9 месяца ав, день гибели Первого и Второго Храмов.

Синедрион в Галилее. Мишна

После смерти Адриана в 138 г. новым императором стал Антонин Пий, отменивший наиболее суровые законы против иудаизма. Поскольку Иудея была сильно опустошена, новый Синедрион возродился уже на севере Палестины — в Галилее, в городе Уша. Его глава Симон III был признан новым императором в качестве на-

си — патриарха иудейской общины. Для участия в работе нового Синедриона постепенно стали собираться уцелевшие от адриановых преследований мудрецы и их молодые ученики. Среди самых выдающихся законоучителей Галилейского Синедриона можно отметить рабби Меира (евр. — светоч, просветитель). Предание сообщает, что он происходил из семьи обратившихся в иудаизм неевреев. Меиру не было равных в знании Закона и умении толковать его положения, а также в способности посредством логических построений формулировать новые законоположения.

Другом и учителем Меира был Элиша бен Абуя, именуемый также «Ахер» — «чужой», «иной». Элиша был одним из тех мудрецов Талмуда, в котором сочетались глубокие познания в иудейском Законе с интересом к эллинистической культуре. Разрушение Иерусалима и Храма и преследования римских властей поколебали его веру в Закон. Он отошел от своих товарищей и стал общаться только с язычниками. Все иудеи покинули его, и только Меир не отказался от общения с ним. Несколько поколений мудрецов обсуждали наследие Элишы и в конце концов было решено отнестись к нему так, как просила одна из его дочерей: «Не взирай на деяния его, а взгляни на его знания».

Другим учеником Акибы был Симон бар Иохаи. В эпоху гонений ему пришлось много пострадать за антиримские высказывания и ненависть к завоевателям. По преданию, он 13 лет скрывался с сыном в пещере, питаясь только финиками и плодами другого плодового дерева. Поселившись в Тивериаде, Симон много сделал для продолжения дела Акибы в разработке законодательства, основанного на законах Торы, стремясь понять рациональный и практический смысл ее законов. Вместе с тем большую популярность приобрели его поучения. Придавая большое значение доброму имени, Симон особо ценил способность к покаянию: «Так велика сила раскаяния, что если человек, заведомый нечестивец в течение всей жизни, кается в этом к концу жизни, он считается праведником». Тщеславие он полагал равным идолопоклонству. За ним укрепилась слава чудотворца. О Симоне рассказывали, что он совершил путешествие в Рим и с помощью злого духа добился от императора отмены законов против иудеев. Ему также приписывается авторство появившейся в Испании в XIII в. книги мистического содержания «Зогар» (евр. — сияние), ставшей свя-

щенной книгой каббалистов. По преданию, она была составлена им во время пребывания в пещере. Предполагаемое место захоронения Симона в галилейском городе Сафеде до сих пор является местом религиозного паломничества верующих иудеев.

Завершение эпохи таннаев и подведение итогов их деятельности связано с именем Иуды Ганаси (евр. — *га-Наси, га* — артикль, н*аси* — глава, президент, председатель), деятельность которого протекала в конце II — начале III в. Его заслуги считаются настолько великими, что в религиозной литературе его именуют Рабби (с большой буквы), иногда даже Раббену га-Кадош (евр. — «Наш учитель Святой»). Период его пребывания в должности на посту главы Синедриона, собиравшегося теперь в галилейских городах Тверия и Циппори, был исключительно благоприятен. Этот седьмой патриарх из потомков Гилеля сочетал в себе знатное происхождение, высокую образованность, административные и дипломатические таланты. Правящая тогда в Риме династия Северов придерживалась синкретического религиозного культа, включающего также элементы иудаизма. Это во многом помогло Рабби добиться согласия римских властей на повышение статуса наси до уровня правителя, князя. При Иуде авторитет Синедриона впервые после подавления восстания Бар-Кохбы приобрел свое прежнее величие. Он состоял из 70 человек, как это было во времена Иерусалимского Храма. Именно начиная с Рабби происхождение патриархов стали возводить к царю Давиду. Однако главной его заслугой является редактирование и запись всего комплекса Устного Учения. Ему удалось окончательно систематизировать и упорядочить весь огромный объем послебиблейского законодательства, накопившийся со времен Эзры. Безусловно, он широко использовал труды своих предшественников танаев, число которых после Иоханаана бен Заккая составляло 120 человек.

Законченная около 200 г. в результате длительной и кропотливой работы книга получила наименование «Мишна». Как было уже упомянуто выше, это название в еврейском языке происходит от корня глагола «изучать, повторять», второе значение этого слова — «замещать, быть вторым после кого-либо». Этим названием подчеркивается, что Мишна по своему величию уступает только самой Торе, как бы является ее вторым (мишне) воплощением. Тем самым утверждается связь с законодательством Свя-

щенного Писания и Законодательством Устной Торы. Мишна Рабби сохранилась до нашего времени в неизменном виде, предопределив дальнейшее развитие Устной Торы.

Как практический религиозный кодекс Мишна вытеснила из употребления все остальные сборники и стала основой для изучения религиозно-правовых норм и вынесения судебных приговоров. По своей структуре Мишна делится на 6 разделов (седарим), каждый из которых, в свою очередь, делится на трактаты (масехот), общее число их — 63. Трактаты разделяются на главы (пераким), а главы на параграфы (мишны).

Разделы Мишны:

1. *Зераим (семена)* посвящен разъяснениям библейских заповедей, обеспечивающих права неимущих и когенов на определенную часть урожая, а также содержит законы, регламентирующие различные аспекты земледельческого труда в полях, огородах и садах, и связанные с этим молитвы, обряды и предписания Торы.
2. *Моэд (праздники)* регламентирует правила соблюдения субботы, предписанных постов и праздников, а также порядок еврейского религиозного календаря.
3. *Нашим (женщины)* содержит все законы, связанные с семейно-брачными отношениями, а также правила, регулирующие общие отношения между полами.
4. *Незиким (убытки)* посвящен исключительно законам гражданского и уголовного судопроизводства. Особое внимание при этом обращается на то, что судья и подсудимый, как и вообще все члены общины, должны руководствоваться морально-этическими правилами, а не только буквой закона. В связи с этим в раздел включен трактат Пиркей Авот (Поучения отцов), в котором в яркой пословичной форме приведены наставления и поучения мудрецов по различным религиозным и нравственным вопросам.
5. *Кодашим (святое)* включает все подробности жертвоприношений и храмовых богослужений, а также проблем, относящихся к правам и обязанностям священнослужителей. В связи с уверенностью в восстановлении Храма часто к этим положениям добавляется «до тех пор, как вскоре в наши дни будет восста-

новлен Храм». Сюда же вполне обоснованно включен трактат о ритуальном забое скота, а также о запрещенной и дозволенной пище.

6. *Тахарот (очищения)* посвящен законам соблюдения ритуальной чистоты и людей, и различных предметов.

Вскоре после создания Мишна стала пользоваться авторитетом повсеместно в иудейских религиозных общинах, причем не только в Римской империи, но и в соседнем Парфяно-персидском царстве.

Амораи, Палестинские (Иерусалимские) Гемара и Талмуд

В последующем продолжателями таннаев стали ученые-амораи (евр. — толкователи). Они занимались толкованием и составлением комментариев уже на Мишну. Их труды составили так называемую Гемару (Дополнение). Первыми выдающимися амораями считаются Иоханаан бен Нафха и его шурин Симон бен Лахиш (III в.). Они противостояли тем законоучителям, которые считали Мишну вторым Танахом и протестовали против дальнейшей разработки Устного Закона. Иоханаан и Симон по праву считаются родоначальниками Палестинской Гемары. Своими дарованиями они привлекали многих учеников из соседней Вавилонии, которые, возвращаясь затем на родину, духовно укрепляли новый религиозный центр в Вавилонии, вскоре по своему значению превзошедший палестинский. Особую славу снискал Иоханаан, который в отличие от многих своих коллег ценил греческую образованность. Он пошел и дальше, призывая рассматривать язычников, даже врагов иудеев, как детей Божьих и тоже подобие Божие. Ему принадлежит такое поучение: «Когда ангелы задумали петь хвалебную песнь во время гибели египтян в Красном море (речь идет о воинах фараона, гнавшихся за ушедшими под водительством Моисея евреями. — В.В.), Бог запретил им это, говоря: Мои дети тонут в море, а вы хотите петь». По его убеждению, десять заповедей даны всем народам, и все смогут их принять и понять. Иоханаан при изучении Мишны заметил в ней много противоречий и пытался согласовать различные мнения, высказанные в ней.

Симон бен Лакиш, согласно сохранившемуся преданию, обладал огромной физической силой и в молодости даже выступал гладиатором в цирке. Иоханаан, заметив его глубокий ум, приблизил его к себе и женил на своей сестре. Со временем бен Лакиш настолько углубил свои познания, что смог основать собственную школу. Бен Лакиш настолько ценил принятое без какого-либо давления нравственное убеждение, что, по его словам, иноверец, добровольно следующий Законам Торы, «в глазах Бога выше иудея, чей народ Израиля стоял у Синая и слышал глас Божий посреди огня. Нееврей же этого не слышал и не видел и добровольно ищет Бога».

Среди других палестинских амораев выделялся также рабби Симлай, который разделил все заповеди Торы на запретительные и предписывающие. По его классификации, сохраняющей свое значение для верующих и сегодня, запретительных заповедей 365, по числу дней в году, а предписывающих — 248, что равно, по тогдашним представлениям, количеству костей в организме человека. По его убеждению, все заповеди имеют целью духовное и нравственное совершенствование человека. К концу III в. положение Палестинского патриархата постепенно ухудшается. Наряду с общим упадком этому способствовала и победа христианства над язычеством в Римской империи. Основатель христианской Римско-византийской империи Константин Великий провозгласил в Миланском эдикте 313 г. религиозное равноправие, но со временем иудеи стали подвергаться ограничениям, в частности им категорически запрещалось обращение язычников в свою веру. Кроме того, они должны были платить более высокие, чем христиане, налоги. Собранный Константином в Никее (325 г.) церковный собор принял решения, означающие полный разрыв христианства с иудаизмом, с которым оно было связано генетически. Суббота была заменена воскресеньем, а праздновавшаяся до сего времени христианами одновременно с иудеями Пасха была перенесена на первое после весеннего равноденствия и следующего за ним полнолуния воскресенье. Вместе с тем, судя по проповеди Иоанна Златоуста (347-407), одного из Отцов церкви, отмежевание христиан от иудеев проходило трудно. Он упрекает по этому поводу своих единоверцев: «На какое прощение можем мы рассчитывать, если мы бежим в их (иудеев) синагоги, подчиняясь привычке,

и приглашаем в наши дома их врачей и заклинателей? Я призываю небо и землю во свидетели против вас, что если кто-нибудь войдет в синагогу в праздник трубного звука, или будет с евреями поститься, или соблюдать субботу, или какой бы то ни было еврейский обычай, важный или неважный, то я невинен в вашей крови».

Борясь с остатками язычества и собственными еретиками, господствующая христианская церковь не запрещала иудаизма. При этом исходили из того, что иудеи своим присутствием доказывали истинность христианства. Кроме того, в Новом Завете есть такие слова апостола Павла (Послание к римлянам): «от них (израильтян) Христос во плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки, аминь» (Рим. 9:5). И далее: «весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова» (Рим. 11:26). Вместе с тем самые энергичные ревнители христианства стремились по возможности ускорить это «спасение», под которым они искренне понимали обращение иудеев в «истинную», по их убеждению, веру. Это нередко приводило к усилению давления на приверженцев иудаизма.

Победа христианства также негативным образом сказалась на положении иудеев в Палестине. Если для языческих императоров Палестина ничем не отличалась от других провинций империи, то для христиан она стала Святой землей. Ведь христианская церковь была провозглашена Новым Израилем, следовательно, наследником и земли, которую Бог «даровал своему народу». Началось вытеснение иудеев из Палестины. Повсеместно в Палестине возникали церкви и монастыри, всемерно поощрялся переход иудеев в христианство, браки между христианами и иудеями были запрещены под страхом смертной казни. Патриарх Гилель II, видимо, опасаясь за само существование иудейского патриархата, распорядился в 359 г. опубликовать календарную систему расчета наступления каждого месяца и расчета времени по иудейскому лунно-солнечному календарю. Знание этого календаря избавило иудейские общины от необходимости ожидать гонцов из Галилеи, чтобы определить время праздников.

Некоторое улучшение наступило при кратком (361–363 гг.) царствовании императора Юлиана, попытавшегося восстановить в качестве официальной прежнюю языческую религию и прозванного за это Отступником. Он даже вознамерился вернуть иудеям

Иерусалим и приказал начать работы по восстановлению Иерусалимского Храма. Однако после его гибели в походе против персов, а особенно после окончательного разделения в 395 г. Римской империи на Западную и Восточную (Византию), давление на патриархат снова усиливается. В формулировках распоряжений властей, направленных против иудеев, все более заметны чисто теологические мотивы. Иудеям запрещается занимать общественные и государственные должности, служить в войсках, держать христианскую прислугу, даже строить новые синагоги. Последний палестинский патриарх Гамлиэль VI был сначала утвержден императором Феодосием II в должности префекта (главы) иудеев. Однако потом Гамлиэль был обвинен в нарушении имперских законов, в частности запрещении строительства новых синагог, в разбирательстве судебных дел между иудеями и христианами, а также в обращении в иудаизм рабов-христиан, что означало их включение в члены иудейской общины. В 415 г. последовал указ об его отстранении от должности, а в 429 г. патриархат иудеев был упразднен, а сам титул патриарха был присвоен христианскому епископу Иерусалима.

Упразднение иудейского палестинского патриархата совпало с прекращением деятельности палестинских амораев. Однако к тому времени они уже закончили составление сборника комментариев на Мишну — Палестинскую Гемару. Вместе Мишна и Палестинская Гемара составили так называемый Палестинский Талмуд, называемый иногда Иерусалимским Талмудом, хотя составлялся он, конечно, не в Иерусалиме. В Палестинской Гемаре гораздо меньше материала законодательного (галахического) характера, но она весьма ценна наличием в содержании агады (преданий, притч, сказаний, аллегорий) с большим количеством различных сведений о жизни и верованиях палестинских иудеев того времени.

Следует указать, что и после прекращения работы палестинских амораев литературное религиозное творчество не остановилось. Теперь оно существует в форме сборников (мидрашей) агады, рассчитанных на назидательное чтение дома и на собраниях. Такие сборники были двух видов. Одни содержали комментарии к тексту Танаха и рассуждения о нем, другие — проповеди на разные темы Священного Писания, которые читаются в субботы и в праздники. К мидрашам первого типа относится Мидраш Раба

(большой мидраш), охватывающий все Пятикнижие и Книги: Песнь песней, Руфь, Плач Иеремии, Екклезиаст и Есфирь. Примером мидрашей второго типа является Мидраш Танхума, авторство которого приписывается палестинскому законоучителю IV в. Танхуму бар Аба, а также мидраши Песикта, самый древний из которых составлен в VI в.

Вавилонские амораи, Вавилонские Гемара и Талмуд

Создание наиболее авторитетной и полной Вавилонской Гемары стало возможно только двумя столетиями позже в Месопотамии. Именно там был завершен Вавилонский Талмуд, ставший своего рода народной конституцией иудеев и сформировавший духовный облик религиозного иудейства последующего времени. Этому способствовали гораздо более благоприятные, чем в Византии, условия жизни иудейских общин.

К началу II в. религиозно-социальными центрами иудаизма в стране стали города Нагардея, Пумбедита и Сура, расположенные к западу от Евфрата примерно на широте современного Багдада. Во главе всех иудеев царства стоял верховный начальник — «глава изгнания» (по-еврейски *реш-галут,* по-гречески *эксиларх).* Он представлял иудеев перед царской администрацией, которая сама контролировала только выплату податей. Он также осуществлял высшую судебную и административную власть над иудеями Парфии и считался весьма важным сановником государства. Соответственно он вел княжеский образ жизни, и его окружала многочисленная челядь и прислуга. Эксиларх избирался самой общиной и только утверждался царем. Как правило, эта должность передавалась по наследству в семье, которая возводила свое происхождение к царю Давиду.

По мере угасания палестинского центра многие ученые переезжают в Вавилонию, появляются школы вавилонских амораев. Первыми вавилонскими амораями, создавшими свои авторитетные школы, считаются Абба Ариха (второе его имя Рав — Великий) и Самуил Ярхинаи. Оба были самыми способными учениками Иегуды Ганаси, сам Рабби возвел их в звание законоучителей. Рав, вернувшись на родину, основал свою школу, традиционно

называемую академией (евр. —*ешивой),* в Суре, которая вскоре стала весьма популярной — число учеников ее доходило до 1200 человек. Согласно сложившейся традиции, учебные сессии — *ярхей калла* — проходили в свободные от сельскохозяйственных работ два месяца, и тогда в Суре собирались ученики и мудрецы со всей страны. Приезжих было так много, что окрестности Суры покрывались палатками. В промежутках между сессиями каждый ученик работал самостоятельно, готовясь к обсуждению следующих вопросов. В своих исследованиях Рав искусно сочетал умение истолковывать текст в соответствии с его прямым смыслом и мистические изыскания и агадические предания. В результате упорной работы и многочисленных обсуждений Мишны Раву и его ученикам удалось сформулировать основные принципы Вавилонской Гемары. В ней бережно сохранены доводы всех сторон, обсуждавших проблему, и никакое мнение, даже неприемлемое, не замалчивается. Гуманистическое мышление Рава проявилось, в частности, при обсуждении следующей проблемы: допустимо ли доброе дело, продиктованное не совсем чистыми побуждениями (например, из тщеславия, возможной корысти и др.). По его мнению, «хорошо, если народ занимается изучением Закона и благотворительностью, хотя бы и не бескорыстно, потому что это создает привычку, которая рано или поздно приведет к совершению добра ради добра». Раву принадлежит авторство ряда важных гимнов и молитв, включенных в иудейскую литургию. Величие дел Рава подтверждает и то, что основанная им академия в Суре просуществовала после него восемь столетий.

Соученик Рава Самуил возглавил академию в Пумбедите. Самуил много внимания уделял проблемам повседневной практической жизни и наук. Он преуспел в медицине, математике и особенно в изучении астрономии. Он отличался от Рава и большим интересом к практической деятельности. Благодаря близости к эксиларху он оказал большое влияние на формирование талмудического законодательства во всех областях: от земельных споров до возмещения убытков. Им заложены основы практического галахического законодательства. Именно Самуилом был сформулирован определяющий принцип Талмуда относительно соотношения государственной власти и иудейской религиозной. Согласно ему, общие гражданские законы каждого государства обя-

зательны для иудеев, проживающих в этой стране, и, следовательно, иудейское гражданское право должно с ними считаться.

В академиях Рава и Самуила были четко сформулированы принципы расположения молитв для будних дней, праздников и разных обстоятельств. Тогда же весь текст Пятикнижия был распределен на 54 главы, которые полагалось читать по субботам в течение всего года. Под влиянием арамейского окружения в богослужения вошли молитвы на местном арамейском языке. Среди них особенно надо отметить молитву *кадиш,* провозглашающую святость Бога: «Да будет Его имя великое благословляемо во веки веков». Со временем стали считать, что кадиш способствует искуплению грехов умершего, и сыновьям положено было читать ее в течение года после смерти родителя, а затем и в годовщину его кончины.

Последующие поколения амораев понимали, что назревает необходимость привести в определенные порядок и систему весь накопленный материал. Как и в случае с Мишной во время Иуды Ганаси, нужно было записать для последующих поколений весь огромный свод накопленных вавилонскими амораями детальных толкований, рассуждений и прений. Эту миссию взял на себя Рав Аши. Наряду с самим Моисеем и редактором Мишны Иегудой Ганаси он считается третьим вождем в истории иудаизма, которому удалось сочетать мудрость в знании Торы с высоким социальным статусом. Аши (371-423) стоял во главе академии в Суре. В своих лекциях, читавшихся на протяжении 30 лет, он сумел рассмотреть все отделы Мишны и проанализировать комментарии к ним всех поколений амораев, работавших до него. При этом он учитывал все накопившиеся за много лет предания и толкования.

Следует указать, что в Талмуде приведены мнения около 2000 мудрецов, творивших на протяжении многих веков. Они часто могут не совпадать и даже противоречить друг другу, однако в Талмуде содержатся все мнения — как получившие статус закона, так и мнения меньшинства. Вообще, к сохранению самого процесса обсуждения, развитию творческой мысли и динамике споров проявляется не меньше интереса, чем к окончательной формулировке самих установлений. Огромное внимание Аши уделил и фиксации большого количества накопившихся преданий, притч и поучений, включенных в текст Талмуда.

Окончательное завершение редакции Вавилонского Талмуда происходило уже после смерти Аши в конце V в. Работу по окончательному редактированию всего Вавилонского Талмуда возглавил руководитель академии в Суре Равина. В результате весь огромный свод иудейской религиозной мысли был собран воедино. После этого было объявлено, что свод религиозных законов считается завершенным, и дальнейших дополнений или изменений в нем не допускается. Умерший в конце 499 г. Равина считается последним амораем.

Сабораи, завершение Вавилонского Талмуда, его значение для судеб иудаизма

Ученых более позднего времени, которые могли внести в текст Талмуда только редакционные поправки, именовали *сабораи* (рассуждающие, высказывающие мнение). Они закончили свою работу примерно к 530 г. Как было уже указано выше, Вавилонский Талмуд состоит из Мишны и Вавилонской Гемары. Поскольку Вавилонская Гемара, написанная на восточном диалекте арамейского языка с примесью слов греческого языка, гораздо более обширна, чем Гемара Талмуда Иерусалимского, то Талмудом обычно называют именно Вавилонский Талмуд. При этом надо отметить, что выводы обоих Талмудов не всегда совпадают.

После завершения Талмуд становится своего рода народной конституцией, формировавшей духовный облик религиозного еврейства всего мира. Верующие иудеи полагают его Устным Законом, дополняющим Закон Письменный, то есть Танах. Согласно преданию, Устный Закон был сообщен на горе Синай пророку Моисею одновременно с дарованием Письменного Учения. Формально текст Талмуда представляет собой своего рода юридический комментарий, посвященный детальному разъяснению, каким образом в различных ситуациях исполнять 613 заповедей Закона, регулирующих все стороны жизни. Считалось, что именно в Талмуде окончательно сформулировано библейское законодательство, к библейским законам и запретам добавлено множество дополнительных указаний. В текстах кодекса наряду с нормами еврейского права, положениями этического и философско-религиозного характера содержатся, конечно, в специфической фор-

ме, сведения по медицине, географии, астрономии, рассказы о событиях еврейской, греческой, римской и персидской истории, а также богатейший фольклорный материал.

Талмуд содержит 37 трактатов, каждый из которых состоит из неразделимых элементов — Галахи и Агады. Агада — нравственные поучения, исторические предания, мудрые изречения и притчи, иллюстрирующие тексты Галахи. О значении агадических произведений в Талмуде сказано: «Не относись к притче пренебрежительно. Подобно тому как при свете грошовой свечки отыскивается оброненный золотой или жемчужина, так с помощью притчи познается истина». Главным, как и Тора, Талмуд признает гуманистическое начало. Это прекрасно выражено в следующей притче: «Сотворен был только один человек. Это должно быть указанием на то, что кто губит хоть одну человеческую душу, разрушает целый мир, и кто спасает одну душу, спасает целый мир; не может один человек возгордиться перед другим человеком, говоря: мой род знатнее твоего рода; каждому человеку следует помнить, что для него и под его ответственность создан мир».

В связи с этим перед мудрецами Талмуда стоял вопрос об отношениях с язычниками. С одной стороны, полагалось всячески ограждать правоверного иудея от всего, что может способствовать служению ложным языческим богам. В частности, нельзя вступать в сделки для продажи идолопоклонникам жертвенного мяса, вина и прочих элементов языческого жертвоприношения. С другой стороны, от язычников, даже от римских императоров, принимались жертвы в Иерусалимский Храм, благочестивые язычники признавались имеющими удел в мире будущем. Относясь крайне отрицательно к взиманию процентов, законоучители неодобрительно относились к взиманию процентов с язычника, хотя Библия это допускает.

Вместе с тем Талмуд признает, что иудей не может считать язычника «ближним», несмотря на то что в Библии иногда такое встречается (Исх. 11:2). Но вместе с тем, согласно словам Господа: «Соблюдайте заповеди Мои и исполняйте их, Я Господь. Не бесчестите святого имени Моего, чтоб Я был святым среди сынов Израилевых» (Лев. 22:31-32), были установлены следующие правила, регулирующие отношения с теми, кого считают идолопоклонниками.

1. Освящение имени Божьего (евр. — *Кидуш га-Шем).* Этот принцип налагает на иудея строгие обязательства по отношению к язычнику. Например, в случае находки потерянной вещи талмудическое правило обязывает возвратить найденное язычнику, поскольку это способствует освящению имени Божьего в его глазах. На эту тему в Талмуде приводится пример Киддуша га-Шема: «Симон сын Шетаха купил у одного араба осла и нашел на его шее драгоценное ожерелье. Он тотчас же отыскал араба и возвратил ему находку. Араб воскликнул: "Благословен Бог еврейский, сделавший их столь добросовестными"» (Пер. 33).
2. Осквернение имени Божьего (евр. *Хиллул га-Шем).* Нельзя совершать то, что может привести к созданию превратного представления о законе Божьем. Поэтому кража у язычника — гораздо более тяжкий проступок, чем кража у иудея, поскольку происходит осквернение имени Божьего, караемое в этом мире и в мире будущем.
3. Сохранение мира. Считается, что иудей всеми своими поступками должен стремиться к сохранению мира между людьми. Поэтому мудрецы Талмуда требуют поддерживать бедняков неиудеев наравне с бедняками иудеями. При заботе о больных нельзя делать разницы между иудеями и неиудеями, необходимо, так же как и у иудеев, хоронить их умерших и утешать их родных.
4. Закон распространяет требование милосердия и на животных, независимо от того, являются они собственностью иудея или язычника. Например, необходимо оказать помощь лошадям, если они попали на участок плохой дороги или на крутой подъем. При этом не имеет значения, иудей возница или нет.

Стремление к освящению жизни иудейской общины заметно в талмудических законах о субботе и праздниках.

Но особенно подробно описаны пищевые запреты, причем то, что библейское законодательство предписывало священникам, стало обязательным для всего народа. На рядовых членов общины были распространены законы ритуальной чистоты. При всем этом мудрецы Талмуда избегали упоминать подробности жизни после смерти и после прихода Мессии-Спасителя, хотя и верили в само грядущее Спасение. Их даже не смущали земные бедствия

народа Божьего. По их мнению, эти страдания служат не к погибели, а к вразумлению рода нашего. «Не так судил Господь, чтобы покарать нас после, когда уже достигнем конца грехов. Он никогда не удаляет от нас Своей милости и, наказывая несчастьями, не оставляет Своего народа». Этим объясняется то большое внимание, которое мудрецы Талмуда уделяют правилам повседневной жизни. Вот несколько поучений из трактата Пирке Авот.

Гилель: «Стремящийся возвеличить свое имя, теряет его; не желающий умножать свои знания, теряет и то, что знал раньше; не желающий учиться или передавать свои знания другим, достоин смерти, а злоупотребляющий авторитетом знатока Закона исчезнет с лица земли... Если я не за себя, то кто же за меня? Если же я только за себя, то что я? И, если не теперь, то когда?» «Не удаляйся от общества, не доверяй себе до самой смерти, не осуждай друга своего, пока не поставишь себя на его место».

Симон бен Гамлиэль: «На трех основаниях зиждется мироздание: на истине, на правосудии и на мире».

Ханина бен Доса: «Каждым, кем довольны люди, доволен и Бог, и каждым, кем недовольны люди, недоволен и Бог».

Элеэзер бен Азария: «Если нет хлеба — нет Учения, нет Учения — нет хлеба».

Рабби Элеэзер: «Тот, чья ученость превосходит его добрые дела, чему он подобен? — дереву, у которого ветвей много, корней мало: налетает ветер и вырывает его с корнями и валит наземь... Тот же, чья добродетель превосходит его ученость, подобен дереву с немногими ветвями, но множеством корней — если даже все ветры мира обрушатся на него, они не сдвинут его с места».

На протяжении веков поучения Талмуда стали главным руководством жизни каждого иудея. В какой бы стране ни проживали иудеи, в течение веков везде они старались строить жизнь своих детей по предписаниям мудреца Иуды бен Теймы:

«В 5 лет сыны Израиля приобщаются к изучению Пятикнижия Моисеева; в 10 — к Мишне; в 13 — к Заповедям (наступает религиозное совершеннолетие); в 15 — к Гемаре; в 18 лет — венцу (женитьбе); в 20 — к погоне за средствами существования; 30 лет — возраст сил физических; 40 лет — время разума; 50 лет — возраст советчика; 60 лет — время к старости; 70 лет — седина; 80 — признак крепости в способности не поддаваться соблазнам; 90 лет — согбенность; 100 лет — все равно, что умер и исчез из жизни!»

Все печатные издания Вавилонского Талмуда повторяют Базельское издание 1578 г., что облегчает ссылки. Всего в издании более 5000 страниц. Обычные печатные издания представляют собой от 12 до 20 объемистых томов. Необычно и размещение материала. В центре страницы всегда помещается фрагмент из Мишны, а по его краям Гемара и другие толкования, составленные комментаторами последующих веков, о чем будет сказано ниже.

Если Танах считать фундаментом иудаизма, то Талмуд можно сравнить с несущими колоннами всего здания этой религии, устоявшего при всех потрясениях и катастрофах на протяжении многих веков. Для всех членов иудейских общин Талмуд являлся одновременно религиозным кодексом, учебно-воспитательной книгой, источником сведений и поучений. В качестве религиозного кодекса Талмуд выполнял свою роль, регулируя каждый шаг в жизни иудея от рождения до смерти. Тем самым он способствовал сохранению единства учения и стал своего рода «оградой» от растворения иудейских общин в окружающих народах. Но с другой стороны, талмудические предписания до крайности стеснили повседневную жизнь.

В качестве учебно-воспитательной книги Талмуд способствовал изощрению логического мышления, особенно при изучении и многократном обращении к законам средневековой Галахи, когда вопрос касался новых жизненных обстоятельств каждой общины. Хотя нередко это превращалось в сплошную мелочную казуистику, сводившую все обсуждение к бесцельному препирательству по совершенно абстрактным и абсолютно нелепым поводам. Более того, погружение в мир Талмуда в специфических условиях гонений способствовало крайней обособленности даже очень талантливых людей от окружающего мира, реальных его проблем. Правда, такая тенденция была органична для средневекового мира, когда суеверия и сословная замкнутость были нормальным явлением. В условиях же Нового времени, с развитием идей Просвещения и разрушением законов феодального общества, такая строгая замкнутая система талмудических предписаний настолько разошлась с требованиями реальной жизни, что это привело к острым конфликтам в среде самих иудейских общин.

ГЛАВА 5

ГАОНЫ. КАРАИМСКИЙ РАСКОЛ. МАСОРЕТЫ (VIII-X вв.)

Иудеи под властью ислама. Гаоны — главы талмудических академий, эксиларх. Анан бен Давид и движение против авторитета Талмуда. Возникновение караимской традиции. Саадия Гаон и антикараимская традиция. Масореты. Закат центра иудаизма в Вавилонии

Иудеи под властью ислама

В VI в. политическая обстановка на Ближнем Востоке меняется самым радикальным образом. В торговых городах западной Аравии Мекке и Медине возникает новая религия, точнее новая монотеистическая религиозная цивилизация, — ислам («покорность Богу»). Основателем этой религии является уроженец г. Мекки Мохаммед (570-632 гг.), признанный его последователями пророком. Его учение изложено в книге «Коран». Судя по ее содержанию, на формирование взглядов пророка большое влияние оказали идеи иудаизма. В этом нет ничего удивительного, поскольку и древние евреи, и арабы относятся к родственным семитским народам. Согласно преданию обоих народов, их общим праотцом считается патриарх Авраам (Ибрагим). Ко времени появления Мохаммеда в Аравии существовали весьма значительные иудейские общины, состоявшие как из выходцев из Иудеи, так и принявших иудаизм местных племен. Позиции иудаизма сильны были на севере Аравии в Хайбаре, и особенно на юге — в Йемене, где в VI в. в иудаизм перешел даже местный князь.

Мохаммед первоначально видел себя восстановителем чистой монотеистической религии Авраама, якобы нарушенной иудеями и христианами. В этом он полагал себя продолжателем библейских пророков, к которым относил Адама, Ноя, Давида, Соломона и других библейских персонажей. Иисуса он также считал пророком, но отрицал историю сто распятия. Как и иудеи, он признавал единство Бога, запрет идолослужения, Страшный суд в конце времен. Полагая даже, что иудеи первыми признают его в качестве последнего истинного пророка, Мохаммед сперва ставил Тору выше Корана, призывал своих последователей соблюдать вместе с иудеями пост «Йом-Киппур» и молиться, обратясь лицом к Иерусалиму. Он ввел, подобно иудеям, ежедневную трехкратную молитву, запрет есть свинину и т. д. Однако, встретив отказ иудеев Аравии признать его миссию, он стал утверждать, что Тора в настоящем виде искажена иудеями, перенес время поста, призвал молиться, обратясь к Мекке. Мохаммед отменил субботу, указав, что Бог не нуждается в отдыхе, и превратил пятницу в день молитв, не запрещая при этом работать в этот день. Он отменил большую часть пищевых запретов, оставив только запрет на свинину. Если в начале Мохаммед провозглашал: «Нет Бога, кроме Бога», то после разрыва с иудеями изменил призыв: «Нет Бога, кроме Бога, и Мохаммед Его пророк». Тем не менее в Коране заметно влияние многих агадических преданий и сказаний. Мохаммед объявил иудеев и христиан обладателями Священного Писания, находящимися под покровительством мусульман.

Примерно через пятьдесят лет после смерти Мохаммеда его последователи — халифы завоевали огромные пространства от Испании до Индии, принеся туда ислам и арабский язык. В связи с этим иудейские общины, населявшие различные страны Ближнего Востока, Северной Африки и ставшей мусульманской Испании, оказались в одном государстве. Халиф Омар, захватив в 632 г. Иерусалим, основал там на Храмовой горе мусульманскую мечеть. Хотя многие ограничения для иудеев Омар сохранил, он разрешил им селиться в Иерусалиме, а в завоеванных мусульманами странах положение иудеев улучшилось. Их внутренняя автономия была не только сохранена, но и укреплена новыми правителями, иудеи и христиане обязаны были только платить особый подушный налог.

Гаоны — главы талмудических академий, эксиларх

Месопотамия, которая оказалась под властью халифов в VII в. и называлась теперь Ираком, оставалась главным центром иудаизма. При мусульманских правителях главы академий Суры и Пумбедиты получили особый титул гаоны (сановники, высочества). Хотя эксиларх по-прежнему был верховным представителем иудеев перед халифом и, обладая верховной судебной властью над иудеями, вел княжеский образ жизни, религиозной властью обладали гаоны. Постепенно они стали носителями Божественного учения всех иудейских общин завоеванных арабами стран, то есть всего тогдашнего культурного мира. Посланники гаонов посещали самые отдаленные страны халифата, распространяя талмудические предписания и отвечая на запросы верующих относительно насущных религиозных и юридических проблем. Таким образом происходило распространение Талмуда по всему огромному пространству халифата, вплоть до границ варварской тогда Западной Европы. Совместно с гаонами работали верховный судья, семь ведущих учителей академий, а также особый совет из 100 мудрецов, образовывавших подобие прежнего Синедриона. Гаоны не только сохраняли традиции прежней учености, но продолжили религиозную традицию собственными сочинениями. В этом смысле особое значение имеют сохранившиеся сборники респонсов (письменных ответов) гаонов на запросы общин по различным проблемам религиозной и общественной жизни. Эти запросы касались как чисто религиозных обрядов, так и гражданского права, бракоразводных дел, общинного самоуправления. В IX в. появляется первый словарь слов Талмуда «Арух», составленный гаоном Цемахом, и первый иудейский молитвенник «Сидур Амрама», ставший прообразом современных молитвенников.

Анан бен Давид и движение против авторитета Талмуда

Однако распространение и укрепление авторитета гаонов и Талмуда встретило в VIII в. серьезную оппозицию. Раскол произошел уже во времена правления династии Аббасидов, когда столи-

цей халифата стал Багдад. Основателем антиталмудического движения стал Анан бен Давид, племянник эксиларха Соломона. Анан, отказавшийся признать власть нового эксиларха, был арестован и заключен в тюрьму как мятежник. Согласно преданию, он спасся, заявив властям, что является основателем новой монотеистической религии. После освобождения Анан покинул Ирак и переселился в Иерусалим, где, как сообщает предание, он основал свою синагогу и общину.

Свое вероучение Анан изложил в Книге Законов *(Сефер гамицвот),* от которой сохранились отдельные фрагменты. Главной идеей его учения было утверждение, аналогичное убеждению древних саддукеев, что Тора не нуждается в комментариях. Тем самым полностью отвергалась Устная Тора, то есть Талмуд. Он и его последователи заявляли, что составители Талмуда исказили смысл Священного Писания и, подобно протестантам в христианстве, призвали к изучению непосредственно самого текста священных книг Танаха с тем, чтобы руководствоваться только прямыми ее положениями.

Возникновение караимской традиции

Последователи Анана называли себя «караим» (по-еврейски — чтецы), другое их название «бне-микра» («сыны Писания»). Караимы ввели более строгие правила соблюдения религиозных ограничений и постов. Они усилили запреты во время празднования субботы настолько, что не зажигали огня, не употребляли горячей пищи в субботу и даже старались не выходить из дома. Запрет работать в этот день они сделали настолько жестким, что отказывались в субботу помогать тяжело больным (правда, позднее эти запреты были смягчены). Караимы вернулись к прежнему способу определения новолуния по непосредственному наблюдению. Праздник Шавуот (Пятидесятница) они празднуют, как и саддукеи, на пятидесятый день от первой пасхальной субботы, то есть обязательно в воскресенье. Пасхальную мацу — хлеб бедности — они пекут только из ячменной муки. Праздник Ханука они отменили вообще, поскольку о нем ничего не сказано в Танахе. Пост по случаю разрушения Храма они перенесли с 9 ава на 10. Они исключили ношение ритуальных ремней — тфиллин во вре-

мя молитв. Что касается пищевых запретов, то, хотя караимы сохранили и ужесточили правила ритуального забоя скота, они в известных случаях разрешали употреблять одновременно мясную и молочную пищу, что иудеям запрещено. В богослужении они отменили многие молитвы и стали использовать свои. В брачных законах караимы пошли на запрещение браков даже между дальними родственниками.

Однако со временем у них самих появились разъяснения и комментарии, причем, собранные все вместе, они по своему объему могли бы соперничать с Талмудом. Вместе с тем надо отметить, что под влиянием рационалистического направления арабской философии мутазилитов караимские идеологи, в частности, призывали к изучению классического языка Священного Писания, полагая, что человеческий язык несовершенен и нуждается в осмыслении. Первое время караимство получило массовое распространение среди евреев Ближнего Востока и Египта. Со временем караимские писатели сформировали свою религиозно-философскую традицию.

Саадия Гаон и антикараимская полемика

Полемика с караимами оказалась весьма полезной для их противников, приверженцев Талмуда, называемых «раввинистами», или «раббанитами». Они успешно восстановили традиции изучения еврейского языка и восприняли идеи сочетания иудейской учености и рационалистической философии, восходящие к воззрениям иудейско-эллинского философа I в. н. э. Филона Александрийского. Особую роль в этом сыграл уроженец Египта Саадия сын Иосифа (892-942). Он настолько прославился своими познаниями, что, вопреки обычаю, будучи уроженцем Египта, то есть иностранцем, был приглашен на должность гаона в Суру. Он возродил стремление согласовать разум и веру, науку и веру. Уже в возрасте 23 лет он написал сочинение против караимов «Опровержение Анана», в котором доказывал необходимость талмудических комментариев к законам Танаха, поскольку многое там изложено неясно, например ничего не говорится о воздаянии после смерти и воскресении мертвых. Поскольку у иудеев арабский язык постепенно стал вытеснять арамейский в качестве разговорного, Саадия перевел на арабский язык Танах и Мишну. Однако самым

его главным трудом стал религиозно-философский трактат «Вера и познание» *(Сефирот ве-деот),* сыгравший огромную роль в последующем развитии еврейской философии. Как утверждал Саадия, Бог дает откровение как совокупность установленных истин, но разум человека может утвердить эти истины на основании собственных наблюдений. В этом заключается значение наделенного разумной душой человека как венца творения, способного познавать истину и отличать добро от зла. Однако для практического руководства в этом деле людям даны десять заповедей. При этом человеку дана свобода воли, и отсюда следует его представление о воздаянии по заслугам. Хотя в земной жизни полное воздаяние по заслугам невозможно, но оно произойдет в будущей жизни. Саадия утверждает, что с пришествием Мессии произойдет воскресение мертвых, причем в телесном обличье. Затем на земле наступит Царство Божие. В своем труде он постоянно полемизирует с сомневающимися и отрицает доводы караимов.

Труды Саадии и его последователей имели большое значение для укрепления талмудического иудаизма. Постепенно движение караимов идет на убыль. Теперь уже караимы изучают труды раввинистов и многое негласно перенимают. В последующие века между караимами и раввинистами не отмечается серьезных идеологических конфликтов. В дальнейшем караимы переселились в Византию и через принадлежавший этой державе Крым в XIII-XIV вв. попали в Восточную Европу.

Масореты

Дискуссии между караимами и раввинистами сыграли еще одну положительную роль. Обе стороны привлекали внимание к изучению языка Священного Писания, и особенно еврейской грамматики. И те и другие нуждались в составлении точного, грамматически выверенного текста Священного Писания. Эту задачу выполнили поколения ученых, называемых «масореты» (евр. *масора* — передача). Масореты проверяли каждое слово каждого стиха Писания, составляли списки редких грамматических форм, выясняли их точное значение. Самая главная их заслуга состоит в том, что они разработали систему знаков, передающих звучание гласных в каждом слове. Ранее при записи еврейского слова использовались только буквы, передающие согласные звуки, так

что можно было прочитать слово по-разному и часто только по контексту определить его точное значение. Сохранилось имя династии масоретов, выполнивших эту грандиозную задачу, — семья бен-Ашер. Показательно, что, несмотря на то что, по некоторым данным, они были караимами, плодами их труда пользуются их оппоненты — раввинисты. Окончательный текст Танаха, снабженный огласовками и всеми знаками, исключавшими разночтения, был закончен к X в. Следует отметить, что утвердилась система подстрочных значков (евр. *некудот)* огласовки текста, разработанная в палестинском городе Тивериаде. С тех пор в иудейских общинах используются только масоретские книги Танаха.

Самым древним полным рукописным текстом масоретского Танаха является написанный на веллуме (телячьей коже) кодекс, датируемый 1008-1009 гг., который хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Его официальное название Codex Leningradensis — Ленинградский кодекс. Эта рукопись является основой для научных критических изданий Библии. Установлено, что эта рукопись была скопирована с кодекса масорета Аарона бен-Ашера, написанного в первой половине X в. В следующем веке кодекс бен-Ашера попал в Египет, где его изучал крупнейший иудейский философ и знаток Закона Маймонид, признавший его текст образцовым. Затем кодекс стал собственностью еврейской общины сирийского города Алеппо. В 1947 г. во время антиеврейского погрома синагога г. Алеппо была сожжена, и полагали, что кодекс погиб. Однако в 1958 г. выяснилось, что большая часть кодекса сохранилась и сейчас находится в израильском музее — Храме Книги. Что касается масоретских рукописей Пятикнижия, то самыми заметными сохранившимися кодексами являются манускрипт Британского музея, датируемый 895 г., и кодекс, хранящийся в Тбилиси, датируемый X-XI вв. К сожалению, домасоретских текстов Танаха до нас практически не дошло.

Закат центра иудаизма в Вавилонии

Окончание работы масоретов практически совпало с угасанием вавилонского центра иудаизма, что было связано с общим упад-

ком Багдадского халифата. Саадия был последним выдающимся гаоном и законоучителем Вавилонского центра. В X в. прекращает свою работу Сурская академия, а затем упраздняется сама должность эксиларха. Некоторое время, до XI в., центром вавилонского иудаизма оставалась академия в Пумбедите. Последними пумбедитскими гаонами были выдающиеся ученые Шерира (967-997) и его сын Гай. Шерира в письме на запрос главы иудейской общины в Кейруана (в Северной Африке) описал историю создания Мишны и Талмуда. В этом документе, сохранившемся до наших дней, приведен хронологический перечень всех таннаев, амораев, сабораев и гаонов, что делает его ценнейшим историческим источником. Еще большими дарованиями обладал его сын Гай, бывший гаоном после смерти отца до 1038 г. Он был автором талмудического гражданского права и решительно выступал против всякого рода мистиков. Он, как и Саадия, верил в разум и решительно отвергал веру во всякого рода заклинания и чудеса. Гаю приписывается авторство книги притч «Разумная мораль», а также некоторых трудов по исследованию Танаха и грамматике.

Постепенно центр иудаизма перемещается на запад, в мусульманские государства, образовавшиеся на территории распавшегося единого халифата, — Египет, Северную Африку и, что особенно важно, в Испанию. Сохранилось предание о том, что в конце существования академии в Суре четыре законоучителя были посланы на запад собирать пожертвования академии. Корабль, на котором плыли послы, был захвачен флотоводцем мусульманской Испании, а ученые впоследствии оказались в разных странах. Один, Шемария, попал в Египет, другой был выкуплен общиной Кайруана, третий, Моисей, с сыном Ханохом был доставлен адмиралом в Кордову, столицу Испанского халифата, четвертый оказался в христианской Франции. Эти вавилонские ученые стали основателями новых талмудических школ там, куда их забросила судьба. Таким красивым сказанием заканчивается история центра иудейской учености в Вавилонии, и он перемещается из Азии в Европу.

ГЛАВА 6

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИУДЕЙСКАЯ (ЕВРЕЙСКАЯ) ФИЛОСОФИЯ (X-XV вв.)

Сущность еврейской философии. Расцвет иудейской учености в Багдадском халифате и мусульманской Испании. Творчество Ибн Габироля, Иегуды Галеви, Авраама ибн Эзры. Моисей Маймонид и его труды. Иудейско-христианские диспуты. Изгнание иудеев из Испании. Сефарды и Марраны. Конец средневековой еврейской философии

Сущность еврейской философии

Строго говоря, средневековая иудейская (по принятой терминологии — еврейская) философия является системой идей, взглядов и методов, отраженных в сочинениях и трудах приверженцев иудаизма и направленных на доказательство того, что доводы разума и опыта не противоречат иудейскому Закону. При этом еврейские философы в своем стремлении объяснить мир, как и все средневековые философы, понимали философию как систему объяснения окружающего мира и места человека в этом мире.

Еврейская философия зародилась еще в Александрии Египетской во II в. до н. э. Ее виднейшим представителем был Филон Александрийский (ок. 25 г. до н. э. — 40 г. н. э.) (см. гл. 3). Однако в талмудическую эпоху наступил период самоизоляции иудаизма, прежде всего от эллинистической культуры, которая и сама переживала полный упадок во время распада Римской империи. В условиях гибели всех мессианских надежд на возрождение Иерусалимского Храма иудейские мыслители сосредоточились на национально-религиозных проблемах, на осмыслении иудейско-

го рассеяния и и на постижении взаимоотношений Бога и человека. Кроме того, возникла проблема защиты учения от различных сект и движений, вышедших из недр самого иудаизма, прежде всего победившего в Римской империи христианства. Надо сказать, что ко времени арабского завоевания уже окончательно сложился так называемый раввинистический иудаизм, обладавший достаточным потенциалом для развития своей собственной религиозной традиции. При этом следует также отметить, что именно тогда зарождается мистическое направление иудейской мысли, в том числе и каббала, о чем речь пойдет в следующей главе.

Расцвет иудейской учености в Багдадском халифате и мусульманской Испании

В отличие от иудейских общин на территории варварских государств, образовавшихся на месте Западной Римской империи, иудеи под властью арабских халифов в общем находились в гораздо более благоприятном положении. Если до XII в. Европа по большому счету все еще оставалась примитивным аграрным обществом, то на Ближнем Востоке арабы сохранили все экономические, социальные и культурные достижения прежних веков. Процветали ремесло и торговля, развивались старые центры культуры и создавались новые. Достаточно сказать, что основанный в начале VIII в. Багдад стал крупнейшим городом тогдашнего мира. Особое значение имело распространение по всей территории халифата арабского языка. Под покровительством халифов на арабский язык была переведена большая часть сочинений греческих философов и ученых, прежде всего Аристотеля, причем в качестве источников использовались сирийские переводы. Примерно в IX в. в общую работу по возрождению интеллектуальной деятельности включились иудейские мыслители. К этому времени иудеи, как и все народы Ближнего Востока, в полной мере оценили богатство и красоту арабского языка. По словам иудея Иехуды ал-Харизи (XIII в.), «язык арабский — нет ему равного среди всех языков по сладости его слов и прелести сравнений. Он приятен и мил всем слышащим его, выбит из пламени и обширнее моря». Правда, восхищаясь арабским, иудейские мыслители и поэты считали все же эталонным языком еврейский, потому что

на нем выражено Божественное Откровение. Понимая близость еврейского и арабского, некоторые еврейские исследователи того времени утверждали даже, что еврейский и арабский языки являются в сущности одним и тем же.

В связи с этим понятно то большое влияние, которое на развитие еврейской философии оказала рационалистическая арабская философия, особенно рационалистическая школа «калама». Однако наивысшего развития еврейская средневековая философия достигает в мусульманской Испании, называемой по-еврейски Сефарад.

Творчество Ибн Габироля, Иегуды Галеви, Авраама ибн Эзры

Из многочисленных славных имен еврейских философов Сефарада наиболее значительным является Ибн Габироль (1021-1058), поэт и автор книги «Мекор Хаим» («Источник жизни»), написанной по-арабски в форме диалога. В ней он разрабатывает идею неоплатонизма об эманации (истечении из единого целого). По его теории, все мироздание представляет собой огромную цепь духовных сил, истекающих из Первичной Силы (Бога) и к ней возвращающихся. Божественная воля является посредником между Богом и эманацией, а материя — одна из первых стадий Божественной эманации, причем она — начало не телесное, а духовное. Телесность возникает по мере удаления материи от источника. Подчеркивается, что форм телесности множество, но материя едина. Первичным и вечным источником всей реальности является Бог, и актом его воли является мировая душа. Из этой мировой души рождаются все чистые духовные явления и телесные вещества. Идея воли Бога дает обоснование учению Торы о творении и тому принципу, что процесс мирового развития является результатом целесообразной деятельности Божества. По утверждению Габироля, знание есть высшая цель человеческой жизни, оправдывающая само ее существование. Хотя Бог непознаваем, все же знание есть восхождение к Божеству, потому что весь мир представляет собой открытую книгу и все несет на себе отпечатки Божественной воли. Габироль полагал, что каждому доступно прочесть эту Божественную книгу, если он этого хочет и знает,

как ее читать. Книга Ибн Габироля, переведенная на латинский язык, оказала большое влияние на средневековых христианских философов.

Другим видным представителем еврейской философии в мусульманской Испании был поэт и мыслитель Иегуда Галеви (1085-1140). В книге «Кузари» он стремился рационально обосновать превосходство иудаизма над христианством и исламом. Книга построена в виде диалога иудейского мудреца с царем Хазарии. Галеви разграничивает требования философии и требования Откровения. По его утверждению, взаимосвязи между Богом и человеком можно достичь только посредством личного просветления и Откровения. Однако в иудаизме не один человек был свидетелем Божественного явления и дарования Торы на Синае, но весь народ. Поэтому не может быть и речи о самообмане. В связи с этим и Тора, и Святая земля могут служить как бы каналами, проводящими духовную энергию Божественного начала. Он также полагал, что назначение приверженцев иудаизма — общечеловеческое, и в будущем царстве Мессии все народы достигнут того же уровня совершенства, которым потенциально обладает народ сынов Израиля.

Младший современник Галеви Авраам ибн Эзра (1092-1167) прославился как поэт, переводчик, ученый и комментатор Торы, а также как неутомимый путешественник. Несмотря на искреннюю веру, он в весьма осторожной форме проявляет начала библейской критики и первым замечает, что Пятикнижие не могло быть написано Моисеем.

Моисей Маймонид и его труды

В творчестве Моисея Маймонида (Рамбама), родившегося в 1134 г. в Толедо, еврейская философия достигла своей вершины. Его отец, религиозный судья, дал сыну прекрасное религиозное образование. Спасаясь от преследования иудеев мусульманскими фанатиками, захватившими тогда Толедо, семье пришлось скитаться, пока она не нашла наконец надежное пристанище в Каире. Там Маймонид занял видное положение — он стал придворным врачом правителя Египта и главой местной иудейской общины Каира (ум. в 1204 г.). Философские взгляды Маймонида изложены

в его капитальном труде «Морэ невухим» («Путеводитель растерянных»). Питая глубочайшее уважение к Аристотелю, Рамбам стремился найти в его трудах обоснование для иудейской религиозной традиции. Для согласования идей Аристотеля и иудаизма он прибегает к аллегорическому истолкованию текста Священного Писания. Однако Рамбам полагал, что человеческий разум несовершенен, что он пригоден только для решения неглобальных проблем. В наиболее важных вопросах последнее слово должно оставаться за Откровением. Рамбам признает вечное существование мира и считает важным только то, что мир создан свободной Божьей Волей. Бога он полагает одновременно и Перводвигателем, и Первопричиной, Бог представляет собой бесконечное, бесплотное, единое, вечное и исключительно первичное. В соответствии с такой концепцией Маймонид много внимания уделяет истолкованию антропоморфических образов и выражений, встречающихся в Священном Писании, в метафизическом смысле. Поэтому он во всяком приписывании Богу каких-либо положительных свойств видит идолопоклонство, а сущность Бога, с его точки зрения, выходит за пределы человеческого понимания. Правильные отношения человека с Божеством — это его познание. Оно заключается в стремлении овладеть всеми реальными и метафизическими науками. Тем самым душа подготавливается к вечной жизни с Богом, которая, по представлению Маймонида, будет полна блаженства познания. Возможное полное познание Бога непосредственно связано и с познанием его милости и справедливости, что ведет человека к моральному совершенству. Пророческий дар может быть от рождения свойствен определенным людям, но даже они могут быть лишены его, если не будут угодны Богу Торы.

Рационализм Маймонида приводит его к скептическому отношению к чудесам. Он не отрицает их возможность, но полагает, что вера должна основываться на истине, а не на чудесных явлениях, которые могут оказаться обманчивыми. Все упоминания об ангелах и демонах в Торе и Талмуде он считает метафорическими сказаниями, так же как и описания будущего царства Мессии. По его представлениям, блаженство рая — это подлинное единение с Божеством, а муки ада — это отчуждение от него. Его смелые толкования сущности Бога и его атрибутов, Божественного про-

видения и грядущего мира, сотворения мира, пророчества, человеческого знания вызвали сильную оппозицию со стороны ортодоксальных раввинов, вплоть до запрещения простым верующим читать «Путеводитель растерянных». Во Франции дело даже дошло до обращения трех ведущих раввинов страны в католическую инквизицию с осуждением этой книги Маймонида, в результате чего она была сожжена инквизиторами.

Главный религиозный труд Маймонида — кодекс иудейского права «Мишнэ Тора». Целью Маймонида было составить книгу, которая помогла бы простым верующим, не тратя много времени, найти в Талмуде правильное руководство при решении любой проблемы. По сей день в религиозных школах (ешивах) активно изучается «Мишнэ Тора», а также другой труд Маймонида — «Книга Заповедей». Маймониду принадлежит формулировка 13 пунктов символа веры иудаизма, получившая всеобщее признание. Изложенные в прозаической и стихотворной форме, эти пункты вошли во все еврейские молитвенники и сегодня являются широко признанными среди верующих. Вот их текст:

1. Я верю полной верой, что Творец — благословенно имя Его! — создает (все сущее) и правит всеми творениями и что Он Один совершал, и совершает, и будет совершать все деяния.
2. Я верю полной верой, что Творец — благословенно имя Его! — один, и нет единства, подобного (единству) Его, ни в каком отношении, и что только Он Один — Бог наш — был, есть и будет.
3. Я верю полной верой, что Творец — благословенно имя Его! — бестелесен и Его не определяют свойства телесные и что Ему нет вообще никакого подобия.
4. Я верю полной верой, что Творец — благословенно имя Его! — Он Первый и Он Последний.
5. Я верю полной верой, что Творцу — благословенно имя Его! — только Ему одному следует молиться и что никому, кроме Него, не следует молиться.
6. Я верю полной верой, что все слова пророков — истинны.
7. Я верю полной верой, что пророчество Моисея, учителя нашего — да пребудет он в мире! — было истинно и что он был вели-

чайшим из пророков, предшествовавших ему и пришедших после него.

8. Я верю полной верой, что вся Тора (Священное Писание), находящаяся ныне в руках наших, это (Тора) данная учителю нашему Моисею, да пребудет он в мире!
9. Я верю полной верой, что Тора эта не будет заменена и что не будет другой Торы от Творца — благословенно имя Его!
10. Я верю полной верой, что Творец — благословенно имя Его! — знает все деяния сынов человеческих и все помыслы их, как сказано: «Создающий все сердца их, Постигающий все деяния их».
11. Я верю полной верой, что Творец — благословенно имя Его! — воздает добром соблюдающим заповеди Его и карает преступающих заповеди Его.
12. Я верю полной верой в пришествие Машиаха (Мессии) и, несмотря на то что он медлит, все-таки буду ждать его прихода каждый день грядущий.
13. Я верю полной верой, что настанет воскресение мертвых в то время, когда будет на то воля Творца, — благословенно имя Его! — и да будет превозносима память о Нем всегда и во веки веков!

Кроме того, Маймониду принадлежит ряд коротких трудов, посвященных современным ему проблемам, из которых некоторые написаны в виде писем в ответ на вопросы представителей различных иудейских общин. Своими религиозно-философскими трудами и практическими делами он при жизни заслужил такую известность, что его кончина вызвала глубокую скорбь во всех иудейских общинах Европы и Ближнего Востока. Философские труды Маймонида вышли за пределы иудейского мира и оказали влияние на выдающегося средневекового философа Фому Аквинского, а также на Спинозу. Авторитет Маймоиида у иудеев отражает принятое в их литературе изречение: «От Моисея (пророка Священного Писания) до Моисея Маймонида не было подобного Моисею».

Критиками взглядов Маймонида были другие иудейские философы, в частности Крескас (1340-1410) из Барселоны. Надо сказать, что он, как и другие иудейские мыслители уже христиан-

ской Испании, писал свои сочинения на испанском языке. В книге «Свет Божий» Крескас, полемизируя с Маймонидом, утверждал, что главное — это не постижение Бога интеллектом, а любовь к нему. Сам Бог — это любовь, и, следовательно, человек должен стремиться к источнику добра. При этом лучшим средством для этого является неукоснительное выполнение заповедей и предписаний Торы.

Иудейско-христианские диспуты

С конца XIV в. в Испании усилилось влияние католического духовенства и священной инквизиции. Еврейское население подвергалось все большему давлению с целью обращения его в христианство. Иногда применялись насильственные методы, угрожали немедленной расправой, а зачастую с этой целью короли устраивали дискуссии между иудейскими мудрецами и христианскими богословами. Дискуссии носили весьма опасный для иудейских участников характер, потому что с клеветническими заявлениями нередко выступали ренегаты из иудейской среды, а представители иудейской стороны рисковали быть обвиненными в оскорблении католичества.

Первый заметный диспут состоялся еще в Барселоне при дворе короля Арагона в 1262 г., в нем принял участие знаменитый иудейский ученый Нахманид (1190-1270). Обсуждали принципиальный вопрос, разделявший христиан и иудеев, — вопрос о Мессии. Он состоял из трех проблем:

1. Пришел Мессия или нет?
2. Человек Мессия или Божество?
3. Чья вера более истинна — христианская или иудейская?

Главными принципами аргументации Нахманида было то, что пророки говорили о Мессии как о человеке во плоти и что пришествие его должно сопровождаться наступлением всеобщего мира и справедливости, чего на самом деле не происходит. Нахманид настолько блестяще справился со своей миссией, что даже король, удивившись его красноречию, сказал: «Никогда еще неправое дело не имело такой умной защиты». Тем не менее по повелению короля католические монахи получили право выступать с пропо-

ведями в синагогах, пытаясь убедить верующих в правоте христианства. Иудеям же было предписано исключить из рукописей Талмуда места, которые, по мнению церкви, были оскорбительны для христианства. Нахманид был вынужден покинуть Арагон.

Поскольку впоследствии такие диспуты устраивались часто, в иудейской среде появились специальные пособия для диспутантов. Но самым поразительным был диспут, организованный в 1412 г. в арагонском городе Тортоза, где обвинителем иудаизма с христианской стороны выступил приближенный папы, иудейский вероотступник Джеронимо. Иудейскую сторону представляли 22 ученых Арагонского королевства, среди которых был знаменитый врач и философ, ученик Крескаса Иосиф Альбо (1380-1444). Дискуссии проходили в присутствии самого папы Бенедикта XIII и длились с февраля 1413 г. по ноябрь 1414 г. Несмотря на клеветнические нападки вероотступника, диспут закончился безрезультатно. Раздраженный папа распорядился, чтобы иудеи трижды в год слушали христианские проповеди, и приказал запретить евреям изучение Талмуда и других религиозных книг. Однако иудеев спасло низложение этого папы, признаваемого только в Испании и Франции.

В дальнейшем Альбо прославился сочинением о догматах иудейской веры — «Книга принципов». В ней он свел 13 догматов Маймонида к трем принципам: существование Бога, Божественное Откровение, вера в воздаяние (награда и наказание). Вместе с тем он полагал, что вера в высший пророческий дар Моисея, в неизменность Торы, в пришествие Мессии, воскресение умерших и выполнение религиозных заповедей обязательна для иудея, но не может быть отнесена к основным принципам иудаизма.

Изгнание иудеев из Испании

В 1492 г. пало последнее арабское государство на юге Испании — Гранада. После такого триумфа христианства католические иерархи потребовали искоренения неверных на территории Испанского королевства. Под их давлением король Фердинанд и королева Изабелла в марте 1492 г. издали эдикт, согласно которому всем иудеям, отказавшимся перейти в христианскую веру, было приказано уйти из Испании. В августе того же года около 200 тыс.

иудеев покинули свою родину, причем, согласно преданию, это событие пришлось на 9 ава — день разрушения Первого и Второго Иерусалимских Храмов.

Изгнанники, претерпев по пути множество испытаний и бедствий, рассеялись по всему Средиземноморью. Многие поселились в Османской империи, султаны приветливо встретили переселенцев, среди которых были образованные люди — врачи, ремесленники, торговцы. Другие нашли пристанище в Италии, Южной Франции, а позднее, уже после эпохи антикатолической Реформации, достигли Голландии, Австрии, Англии, стран Нового Света и др.

Сефарды и марраны

Иудейские выходцы из Испании, именуемые по еврейскому названию страны «сефарды», сохранили так называемый еврейско-испанский язык «ладино», в общем соответствующий старокастильскому с использованием при письме еврейской графики. От других иудеев они отличаются особенностью общинного устройства и порядком богослужения. Председатель общины пользуется большой властью при решении всех дел общины, без его разрешения не может издаваться ни одна книга религиозного содержания. Он обладает правом личного наказания членов общины за различные правонарушения. Порядок молитв у них отличается от евреев Восточной и Центральной Европы, и они иначе произносят слова древнееврейского языка. Более того, они избегали смешения с другими иудейскими общинами и группами.

Следует отметить, что многие оставшиеся в Испании иудеи лишь формально приняли христианство, продолжая тайно исполнять иудейские обряды и обычаи. Их презрительно называли «марраны» (возможно, от *марранос* — по-старокастильски «свиньи»). Хотя многие выходцы из них достигали высокого общественного положения, инквизиция постоянно подозревала их в тайном иудействе. Периодически их подвергали за это жестким репрессиям, вплоть до сожжения на костре как еретиков. Впоследствии многие из них, уехав из Испании, вернулись к вере отцов. Эдикт Фердинанда и Изабеллы официально был отменен только в 1968 г., хотя фактически его отменила испанская конституция 1869 г.

Конец средневековой еврейской философии

Фактически история иудейской философии завершается трудами И. Абрабанеля (1437-1508), который стал свидетелем изгнания иудеев из Испании в 1492 г. Он уже придерживался той концепции, что вся Тора Божественна и нет оснований различать одну группу ее идей и представлений от другой.

Со временем в иудаизме возникает антирационалистическая реакция, когда философские подходы к изучению Торы и Талмуда рассматриваются как чистая ересь. Особенно острый характер идеологическая борьба за наследие Маймонида приняла в XIV в. в Южной Франции — Провансе. Там, на границе с Испанией, в период выхода иудейских центров из сферы арабского языка сложились мощные школы перевода арабских сочинений на еврейский язык для просвещения иудейских общин средневековой Европы. Взгляды противников рационализма и просвещения высказал переселившийся в Испанию уроженец Германии выдающийся талмудист Ашер бен Иехиель, известный под литературным псевдонимом Рош (1250-1327). Обращаясь к испанским иудеям, он говорил: «Ваших посторонних наук я не знаю, и благодарю Бога, который меня от них уберег». Его последователи требовали запретить иудеям, не достигшим 25 лет, изучать книги греческого происхождения по естествознанию и философии, кроме медицины. Запрещалось также толковать Танах в аллегорическом духе. Сторонники идей просвещения, напротив, утверждали, что философия принесла большую пользу иудаизму, поскольку очистила представление о Господе от остатков материального язычества. Без нее иудаизм выродился бы в полное суеверие. Дело доходило до взаимных проклятий и завершилось обрушившимся на иудеев общим бедствием — указом об изгнании, изданным французским королем Филиппом Красивым в 1306 г. Хотя это изгнание длилось 10 лет, борьба за выживание заставила прекратить все идейные конфликты.

Тем не менее рационалистическая традиция в последующие века сохранялась. Как было указано выше, во всех молитвенниках приводились 13 принципов Маймонида, а его комментарии к Талмуду публиковались во всех изданиях этого кодекса. Был пе-

реведен на еврейский с арабского его философский труд «Путеводитель растерянных». Однако его идеи были в значительной степени утрачены среди иудейских общин средневековой Европы и тем более вне ее. В этом немалую роль сыграли мистические учения, получившие распространение в позднем еврейском Средневековье.

Только уже в Новое время, начиная с потомка марранов Спинозы (1632-1672 гг.), появляются философы еврейского происхождения, в творчестве которых очень заметно влияние рационалистического иудейского наследия.

ГЛАВА
7

КАББАЛА (XI-XVI вв.)

Мистические движения в иудаизме. Сущность концепции мироздания по «Книге Зогар». Труды каббалистов в Сафеде. Исаак Лурия. Практическая каббала в Германии и Восточной Европе

Мистические движения в иудаизме

Наряду с рационалистической традицией в творчестве иудейских мыслителей получило развитие и противоположное направление — мистическое. Появление этого направления религиозной мысли объясняется стремлением верующего превратить Бога из объекта догматического знания в новый живой опыт и интуицию. Сами религиозные ученые отрицают противопоставление мистического и рационального. Как пишет современный раввин А. Штейнзальц, «при толковании текста Письменной Торы (Ветхого Завета) возможны четыре подхода. Это — пшат (буквальный смысл текста), ремез (намек), друш (аллегорическое толкование) и сод (скрытый, потаенный смысл)». Все эти подходы равноценны и ни в коем случае не иерархичны. Все они в совокупности объединены аббревиатурой по первым буквам этих слов — Пардес (по-еврейски — сад). Именно четвертый подход является тем, что именуется каббалой. Само название — «каббала» (ударение на втором слоге, по-еврейски «полученное по преданию учение, традиция») указывает на теснейшую связь с тем, что определяло духовную жизнь еврейства в течение последних двух тысяч лет. Как полагают, первые иудейские сочинения, которые могут считаться предшественниками каббалы, появляются еще в первые века н. э. Однако самое широкое распространение они приобрели к началу IX в. в Испании. Характерными для каббалы является учение о Боге как *Эйн-Софе* (евр. — Бесконечный), существе непостижи-

мом, лишенном каких-либо конкретных атрибутов, стоящем вне каких-либо миров, проявляющемся только посредством своих творений. Будучи наделенным такими качествами, он не может непосредственно творить материальный мир, поэтому между Эйн-Софом и видимым миром имеются посредствующие творческие силы в виде его эманации (истечений), которые называют *сефирот* (по-еврейски — множественное число от *сефира).* Этих сефирот 10, причем они изошли из Бога одна за другой от первой до десятой. Эти 10 сефирот, подобные Богу, но не равные ему, по Его воле создали окружающий мир и теперь управляют им. По порядку истечения и по своим функциям они объединяются в группы от высших к низшим. Первая группа из трех сефирот — Венец, Мудрость, Разум — формирует высший порядок всего мироздания. Следующую группу составляют сефирот Милосердие, Слава, Могущество, отвечающие за нравственный порядок. Третью, низшую, составляют Красота, Великолепие, Основа, которые образуют силы природы, материальный мир. Последняя, десятая — Царство — выполняет роль Провидения, ведущего приверженцев Закона Моисеева по предначертанному им пути.

Всем этим группам соответствуют три степени творчества: познаваемое, чувствуемое и материальное. Только посредством этих сефир объясняются антропоморфические образы вроде «Бог сказал, вознесся на небеса» и т. д., поскольку вместо Бога имеются в виду именно сефиры. Молитвы также, в сущности, обращены к той или иной сефире, и при этом каждое произнесенное в молитве слово находит отклик в высших мирах. Надо отметить, что идея эманации восходит к иудейско-эллинистическому философу Филону Александрийскому.

Другим характерным принципом каббалы является учение о переселении душ (евр. — *гилгул),* что связано с проблемой воздаяния после смерти. Согласно этому учению, после смерти душа человека, сохранившая свою чистоту, переселяется в высшие сферы, а грешная душа переселяется в другого человека и пребывает в этом мире, пока не искупит свои грехи.

Эти идеи привлекли к себе многих восторженных последователей, по-своему толковавших и развивавших понимание каббалы и претендовавших на роль пророков и даже Мессий. Одним из них был Авраам Абулафия из Сарагосы (прим. 1240-1300). Ему принадлежит много каббалистических сочинений, в частности его

увлекла идея о 22 буквах еврейского алфавита, при помощи которых Бог по своему слову сотворил весь мир, поэтому различные комбинации букв в написании таинственных имен Бога могут дать возможность творить чудеса. Более того, у него появилась мысль о родстве идеи 10 сефир каббалы и христианской Троицы. В стремлении повсеместно распространять свое учение, он прибыл в Италию в 1280 г., где попытался явиться к папе Николаю III, чтобы сообщить ему эту идею и даже склонить его к иудейству. Вполне понятно, что он был арестован и едва избежал казни на костре.

Сущность концепции мироздания по «Книге Зогар»

Однако самым значительным произведением этого рода, оказавшим огромное влияние на иудейство, была «Книга Зогар» (Сефер Га — Зогар, «Книга Сияния», *Зогар* — евр. сияние, блеск). Впервые текст Зогара появился в копиях испано-еврейского мистика Моисея бен Шемтова де-Леон (ум. в 1305 г.). Он утверждал, что эта книга представляет собой мистическое сообщение Откровения законоучителю II в. Симону бен Иохаи, когда тот скрывался от преследования римлян в пещере. Якобы впоследствии она с дополнениями чудесным образом попала в Испанию и затем была найдена самим Моше де-Леоном. Несмотря на сомнения, высказанные отдельными раввинами относительно происхождения текста, Зогар получил широкое распространение среди иудеев и христиан, причем принадлежность авторства Симону бен Иохаи сомнения не вызывала. Эта книга представляет собой своего рода энциклопедию каббалы и еврейской теософии, главный памятник каббалистической литературы. Ее название восходит к стиху из книги Даниила (12:3): «И разумные будут сиять как светила на тверди небесной». Написана книга частично на еврейском, частично на арамейском языках в форме подробного комментария к Пятикнижию. В книге содержится несколько приложений. Основным приложением является «Книга сокровенности», она же является первоисточником Зогара. Несколько приложений содержат беседы пророка Ильи с Симоном бен Иохаи по различным вопросам аллегорического толкования законов Моисея, раввинистических постановлений и мистического истолкования тайн Священного Писания.

Изложение Зогара весьма неясно, его выражения в значительной степени неопределенны. В центре теософической системы Зогар, как и у прежних каббалистов, стоит представление о Божестве, не обладающем никакими атрибутами и качествами. Это представление отражено в наименовании Божества — Эйн-Соф. Но именно в нем заключается возможность всякого определенного бытия. В Зогаре содержится также представление о 10 сефирах, как своего рода идеях или сущностях имен Божества. Эти сефиры являют собой только отдельные проявления Божества. Однако в Зогаре они имеют другие имена и обладают другими функциями. Совокупность их именуется Адам-Кадмон («древний человек»), или абсолютной идеей Божества. Главная из сефирот — *Кетер* («Венец»), в ней скрыты все остальные сефиры. Из Кетер вытекают сефира *Хохма* («Мудрость»), представляющая активное мужское начало, сефира *Бина* («Разум») — пассивное женское. Из их сочетания является *Даат* («Знание»). Характерно признание принципа троичности явлений Божественной сущности. Сефира *Гдула* («Величие») соединяется со своей противоположностью сефирой *Гебура* («Сила, могущество»), они умиротворяются в сефире *Типерет* («Красота»). Красота представляется как высшее выражение нравственной жизни и подобна озаряющему мир солнцу. Движущие силы мира связаны с сефирот *Нецах* («Торжество»), *Год* («Блеск»), при соединении образующих *Иесод* («Основание»). В последнем понятии выражены все творящие силы природы. Образным и часто вычурным языком в книге проводится принцип единства духовного и материального миров. Наблюдаемые различия между ними представляются случайными и зависят от удаления явления от Эйн-Софа. Дело в том, что сефиры истекают от него, как лучи от солнца, и по мере удаления могут терять первоначальную чистоту. Сгущаясь, они могут превращаться в грубые материальные субстраты, несущие в себе элементы зла. Это особенно относится к последней сефире *Малхут* («Царство»), именуемой также *Шехиной* («Присутствие Бога во вселенной») как наиболее отдаленной от Эйн-Софа. Поэтому все 10 сефирот обладают духом совершенства Божества, но как явления эманации могут быть источником возникновения внешнего мира с его несовершенством и злом.

Помимо космогонических воззрений в Зогаре также содержатся рассуждения о душе. Душа состоит из трех составляющих —

жизненного, нравственного и разумного начал. Она представляет собой совершенное бытие, источником ее является Божественная Мудрость. В Зогаре признается не только существование души до рождения человека, но и такое же существование духовных элементов человека, а также вечность познания. Как и в предшествующей каббалистической традиции, в Зогаре представлена концепция о переселении душ *(гилгул)*. Утверждается также, что душа должна очиститься и вернуться к своему источнику — к Божеству. Если же этого очищения не происходит, то душа переходит из одного тела в другое, при этом отрицается переселение душ в нечеловеческие существа. Поскольку мир един, то и нравственный мир един. Считается, что стремление человека к нравственному совершенству и познанию способствует Божественному излиянию и объединению всех сефирот в их источнике. Однако это положение в Зогаре связывается с приходом Мессии. Каждый нравственный поступок человека способствует этому процессу. Основой нравственности является любовь к Божеству. В этом смысле поучительно значение сефиры Шехины. Первоначально между Богом и Шехиной существовала полная гармония, но из-за грехов человека, начиная с Адама, она исчезла, и Шехина пребывает в изгнании. Только человек, преодолев свою греховность, может восстановить эту гармонию и тем самым приблизить приход Мессии. Поэтому от нравственного поведения каждого человека зависит приближение этого великого события.

В этом контексте характерна и библейская экзегетика Зогара. Согласно Зогару, в Торе содержится скрытый план Всевышнего для сотворения мира. Поэтому в ней каждое слово и даже черточка приобретает характер скрытой тайны. Отсюда следует заключение, что пренебрежение изучением Торы, согласно учению каббалы, губит мир. Методика выявления тайного смысла, рекомендуемая в Зогаре, состоит, в частности, в манипулировании числовым значением букв еврейского алфавита. Эта методика получила название «гематрия»: одно слово заменяется другим, численное значение букв которого соответствует первому. Предлагаются также различные методики перестановки слов и букв в том или ином порядке.

В Зогаре содержатся, правда в специфической форме, сведения по астрономии, физиологии, психологии и другим наукам.

В частности, сообщается о шарообразности Земли и ее вращении вокруг своей оси, что влечет за собой различие климатических условий жизни на Земле. Медицинские сведения содержат некоторые верные догадки. Утверждается, что душа человека отражается в чертах его лица. Лица всех людей восходят к первичным четырем первобытным типам лиц, которые, в свою очередь, восходят к указанным в Книге Иезекииля четырем образам. Далее в Зогаре подробно излагается соответствие признаков лица моральным качествам человека.

Изощренные доктрины Зогара, богатая образная разработка еврейской религиозной жизни в связи с мировыми тайнами бытия, а также учение о судьбах душ человеческих при жизни и после смерти послужили причиной ее огромной популярности среди еврейского населения, особенно после массового изгнания евреев, не пожелавших изменить своей вере, из Испании в 1492 г.

Труды каббалистов в Сафеде. Исаак Лурия

Изгнанники распространили свои идеи среди еврейских общин тех стран, куда им удалось попасть. Особое значение приобрели труды школы каббалистов, поселившихся в Сафеде (Цфате), на севере Палестины, находившейся тогда под властью Турецкой империи. Наиболее знаменитым среди них был Исаак Лурия (1514-1572), именуемый также Ари («лев»), автор законченной системы мистического познания. Сам он не оставил сочинений, но его учение было записано его последователем Хаимом Виталем (1543-1620). Основой учения Лурии является идея *цимцума* (евр. *цимцум* — сжатие, сокращение, на языке каббалы это означает удаление или отход). Согласно этой идее, творению мира предшествовало добровольное «сокращение» и самоограничение Эйн-Софа. Как полагает Лурия, поскольку Бог всемогущ и вездесущ, то для сотворения мира Богу надо было освободить место в себе самом, чтобы вернуться туда назад в акте творения. В образовавшуюся полость хлынул Божественный свет, который начинает Свое откровение и развертывание в качестве Бога-Творца. Сам акт творения таким образом является Божественным вдохом и выдохом, подобно акту дыхания в человеческом организме.

Поскольку Божественный план предусматривал создание множества конечных существ и форм, то были сотворены «сосуды,

чаши», куда лучи этого света были направлены. Однако получилось так, что сосуды, предназначенные для низших форм сефирот, не выдержав потоков Божественного света, разбились, что вызвало хаос в нижних мирах. Лучи света Эйн-Софа распались на отдельные искры, освещающие разные части мира, при этом другие его части погрузились во мрак, который является отражением и воплощением зла. Так возникло постоянное смешение и борьба света и тьмы, при этом нарушилась гармония в мире, а Шехина (Божественное присутствие) оказалась изгнана. Отсюда делается вывод, что нет в мире зла, не содержащего добра, и наоборот, нет в мире добра, полностью исключающего зло.

Далее Лурия оригинально увязывает представление о греховности первого человека и учение о душах с иудейским мессианизмом. По его учению, вместе с Адамом были созданы души всех людей и, хотя они отличались друг от друга, они были объединены в одно тесное содружество. Впоследствии грех первого человека распространился в разной степени на все души, и души более низкие смешались с более достойными. Хаос, возникший в душах, является причиной безнравственных поступков и всякого зла. Все это будет продолжаться до прихода посланца Эйн-Софа — Мессии и восстановления (евр. — *тикун)* Божественной Гармонии. Здесь у Лурии соединяются мистический и мессианский элементы, а учение о спасении душ понимается как возвращение всех вещей к их первоначальному единению с Богом. Поэтому всякое человеческое деяние сказывается каким-либо образом на весьма сложном процессе тикуна. Но инициатива в этом должна все же исходить от человека. Как и в Зогаре, Лурия полагает, что путь к спасению лежит в соблюдении заповедей Торы, молитве и добрых делах. По представлению Лурии, молитва отдельного человека, как и молитва коллективная, является своего рода средством обращения к Богу. Истинная жизнь и подлинное устранение последствий первородного греха возможны только при совместном действии Божественного и человеческого импульсов. Из этого следует, что каждый верующий обладает огромной ответственностью за судьбы мессианской миссии. Особое значение Лурия придает благочестивому сосредоточенному раздумью (евр. — *кавана)* о мистическом смысле этого акта. При этом можно достичь *двейкута* — мистического общения с Богом. Конечно, существует

проблема смешения учения о каване с некоторым видом магии, однако настоящие каббалисты решительно отвергают такую возможность.

Особое внимание Лурия обращает на проблему переселения душ. В его толковании каждая душа сохраняет свое индивидуальное существование только до той поры, пока она не совершит свое собственное духовное возрождение. Душа, которая выполняла заповеди — для иудея это 613 заповедей Торы, для неиудея — 7 заповедей «сынов Ноя», исключается из процесса гилгула и ожидает времени воссоединения с общей душой Адама в блаженные времена. Но если это условие не выполнено, душа продолжает пребывать в процессе гилгула, однако это не столько воздаяние за грехи, сколько предоставление возможности выполнить заповеди и продолжить дело самоосвобождения. Такое возможно, поскольку все души родственны и способны помогать друг другу, кроме того, души могут посредством своего благочестия поднимать другие души, которые низверглись в низшие сферы. Поэтому истинную историю мира Лурия понимает как историю переселений и взаимосвязей душ. В контексте этой теории новое значение приобретает и рассеяние *(галут)* иудеев. Ранее это воспринималось как наказание за грехи или как испытание верности вере Моисеевой. Лурия раскрывает всемирную миссию изгнания евреев. Очищенные благодаря точному исполнению законов Торы души иудеев соединяются с душами других народов, и таким образом всемирная власть зла будет преодолена. Зло и добро будут окончательно разделены, весь мир, как и отдельный человек, будет спасен.

Мистики Цфата были глубоко уверены в будущем избавлении мира от зла, и все их творчество и дела проникнуты оптимизмом и общечеловеческим гуманизмом. Именно они создали большую часть застольных песен, распеваемых во время празднования субботы в еврейских семьях. Самым знаменитым считается гимн «Леха доди» («Выходи, друг мой»), который поют вечером в пятницу, как бы в ожидании встречи Невесты — Субботы. В Цфате сложилась традиция перед вечерней субботней трапезой читать главу 31 из Притчей Соломоновых об идеальной жене и матери: «Кто найдет добродетельную жену?» (евр. — *эшет хаиль).* Каббалисты ввели обычаи произнесения полночных молитв, оплакивающих разрушение Храма, постов накануне новолуния и т. д. Мысль о всеобъемлющей любви ко всем человеческим существам

отражена в их молитве, читаемой на сон грядущий: 4 Владыка вселенной, я прощаю всех, кто рассердил и обидел меня, нанеся урон моему телу, чести и имуществу, умышленно или ненамеренно, словом или делом. Пусть никто не понесет из-за меня наказания». Все нововведения школы Лурии сведены в особый сефардский молитвенник «Сидур Ари».

Учение каббалы очень быстро распространилось по всем иудейским общинам Европы. В эпоху Реформации и позднее оно заинтересовало многих нееврейских ученых. Более того, возникла христианская каббала, в которой утверждалось, что истинный смысл каббалы — христианский. Первым идеологом этого движения стал итальянский ученый эпохи Возрождения Пико де Мирандола. С христианской каббалой связаны имена философов Р. Луллия и мистика Я. Беме. Некоторые мотивы каббалы, в частности идея цимцума, нашли отражение в произведениях философов — Ф. Шеллинга, Г. В. Лейбница, И. Ньютона и др.

Практическая каббала в Германии и Восточной Европе

Вместе с тем, несмотря на широкое распространение некоторых идей каббалы, ее подлинный смысл был доступен только узкому кругу иудейских интеллектуалов. Впоследствии, особенно в Германии и Восточной Европе, получила распространение практическая» каббала. Ее приверженцы сосредоточивали свое внимание не столько на философских вопросах, сколько на соблюдении праведности жизни (хасидут), альтруизме, молитвах, экстатической медитации, мистицизме цифрового значения букв еврейского алфавита, почитании различных талисманов и т. д. В связи с этим в Средние века ряд раввинов и знатоков Закона выступили с критикой каббалы. Подробная критика древнего происхождения Зогара содержится в трудах И. Дельмедиго (1490 г.) и И. Де-Модены (1640 г.). Особое недоверие к каббале у традиционных духовных лидеров иудейских общин вызвало появление таких движений, как лжемессианство и хасидизм, которые идейно были связаны с каббалой. В начавшуюся в конце XVIII в. эпоху еврейского Просвещения каббала воспринималась просветителями в еврейской среде как откровенное мракобесие и обскурантизм.

ГЛАВА
8

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РАВВИНИЗМ (X-XVIII вв.)

Иудеи в раннесредневекой Европе. Комментаторы Талмуда в городах Северной Франции и Западной Германии. Гершом. Раши. Тосафисты. Германские хасиды XIII в. Ашкеназские иудейские общины. Возникновение языка идиш. Крестовые походы. Кровавый навет и гонения. «Черная смерть". Иудеи в Италии и православной Византии. Иудейские общины после XVI в. Гетто. Кодификация иудейского права — Арба Турим и Шулхан Арух. Польско-Литовское государство — центр позднесредневекового раввинистического иудаизма

Иудеи в раннесредневековой Европе

Иудейские общины в Западной Европе появились еще во времена Римской империи, причем в столице империи — Риме — не позднее I в. до н. э. Надписи из иудейских захоронений в римских катакомбах свидетельствуют о том, что римские иудейские общины были весьма многочисленны и пополнялись прозелитами. Отметим также, что на большей части захоронений первых трех веков н. э. преобладали надписи на греческом языке, а затем доминируют надписи на латинском. Постепенно иудейские общины появляются в Испании, Галлии (современная Франция) и далее в прирейнской области. О духовной жизни этих общин сохранилось мало сведений, возможно, это объясняется тем, что после гибели Западной Римской империи в V в. под ударами варварских племен общая экономическая и духовная жизнь на Западе переживает глубокий кризис. Возделанные прежде поля в новых вар-

варских государствах заросли лесами, античные города превращаются в развалины, среди которых построены жалкие хижины. Достаточно указать, что, если в античный период Римской империи население Западной Европы составляло 25 млн человек, то ко времени создания империи Карла Великого в IX в. оно едва достигло 10 млн. Исключение составляло положение в Испании, попавшей в VIII в. под власть мусульман.

Из довольно скудных источников о положении иудеев в раннем Средневековье следует, что они оставались жителями немногих сохранившихся городов, хотя достаточно было среди них и земледельцев, а также занимавшихся доставкой различных товаров морским и речным транспортом. Они были очень полезны местным королям и крупным феодалам, выполняя роль торгово-промышленного сословия в крестьянских странах, где господствовало натуральное хозяйство. В связи с этим, несмотря на многочисленные попытки церковных властей обратить иудеев в христианство, они хорошо уживались с местным населением. Положение меняется при Карле Великом (768-814), объединившем под своей властью земли Франции, Германии, частично Испании и Италии и считавшем себя наследником императоров Римской империи. Его притязания подтвердил и папа римский Лев III, торжественно короновавший его императором. Карл довольно прагматично относился к своим подданным вне зависимости от вероисповедания, в том числе к иудеям. Известно, что он широко использовал их связи для установления торговых и политических контактов с процветающим тогда Багдадским халифатом. По преданию, Карл вызвал из Вавилонии рабби Махира, происходившего из потомков царского рода Давида, и предоставил ему должность наси (еврейского патриарха) в южно-французском городе Нарбонне. Помимо этого, остатки прежней античной цивилизации, сохранившиеся в Южной Франции (Провансе), способствовали процветанию в городах Марсель, Нарбонн, Люнель, Монпелье иудейской переводческой школы. В XII в. уже в самом конце деятельности этого иудейского центра прославили себя семьи Тиббон и Кимхи. Иосиф Кимхи и его сын Давид написали первую - еврейскую грамматику, словарь и комментарий к библейским книгам.

При Карле и его преемниках сложилась сугубо феодальная система, при которой евреи считались собственностью государства. При уступке части земель своим светским и духовным вассалам император передавал и свои права на проживавших там евреев. За разрешение заниматься ремеслами и торговлей иудейские общины, которым было предоставлено общинное самоуправление, должны были платить местным властям подати и налоги. Когда империя Карла Великого при его наследниках распалась на отдельные государства — Францию, Германию и Италию, в каждой из этих стран отношение к иудеям было различным. Во Франции под влиянием католических иерархов французские короли периодически подвергали иудаизм гонениям. Как и в соседней Испании, с целью обращения иудеев в христианство устраивались принудительные для иудеев диспуты, причем обвинителями с христианской стороны выступали иудейские ренегаты. В результате такого диспута, состоявшегося в 1240 г. в Париже в присутствии королевского двора и высшего духовенства, была решена участь Талмуда. Несмотря на доказательства, приведенные со стороны раввинов, что упоминаемые в Талмуде язычники — не христиане, и упоминаемый в Талмуде Иисус — не основатель христианства, а другое лицо, Талмуд был осужден. Во исполнение решения короля в 1242 г. были публично сожжены на центральной площади Парижа 24 воза книг Талмуда. Об этом бедствии до сих пор читается особая молитва в день 9 месяца ав. Кроме того, благополучие иудейских общин зависело от произвола отдельных феодальных правителей, причем в те времена правящая элита Западной Европы отличалась общей культурной отсталостью по сравнению с раннесредневековыми мусульманскими странами и с православной Византией.

Столь неблагоприятные условия объясняют то, в Средние века в Европе иудаизм не получил дальнейшего самостоятельного развития, а продолжил традиции составителей Талмуда и гаонов Вавилонии. В отличие от иудеев мусульманских стран, особенно сефардов, их единоверцы в средневековых христианских странах практически не занимались светскими науками, философией и филологией. Они не принимали участия в интеллектуальной жизни христианских стран, которая в то время сводилась в основном к богословию, и не изучали язык тогдашней науки — латинский.

Комментаторы Талмуда в городах Северной Франции и Западной Германии. Гершом. Раши. Тосафисты

Название европейского иудейского Средневековья «раввинизм» происходит от наименования авторитетного в галахическом и ритуальном законодательстве духовного руководителя еврейской общины — *раввин* (евр. *рав* — учитель, почтенное лицо). Раввинизм начал формироваться к X в. среди еврейства Центральной Европы — в городах Эльзаса, Лотарингии и прирейнских областей (Майнц, Вормс, Шпейер, Кельн). В отличие от евреев Испании — *сефардов,* евреи Германии и соседних стран стали называться *ашкеназами* (от еврейского средневекового наименования Германии — страна Ашкеназ). Основателем европейской талмудической традиции может считаться *раббену* (наш учитель) Гершом (960-1040), которого называют также Светоч изгнания (евр. *Меир га-Гола).* Он жил в городе Меце (позднее Майнце), где основал свою талмудическую школу. Его авторитет знатока Талмуда делал излишним обращение к гаонам вавилонским и вообще к законоучителям за пределами Европы. В народной памяти он остался как автор установлений и уставов (евр. *таканот),* принятых раввинскими съездами и соборами представителей различных иудейских общин Европы.

Хотя все установления Гершома соответствовали развивавшемуся в течение веков иудейскому законодательству, они все же учитывали реалии жизни ашкеназских иудеев в раннесредневековой Европе. Например, Гершом считается автором закона, запрещающего многоженство и развод без согласия жены. Надо сказать, что в реальной жизни полигамия у иудеев была редким явлением, и, судя по найденным документам, даже в мусульманском Египте вторую жену можно было заводить с согласия первой. Однако только после постановления Гершома полигамия была законодательно запрещена и установлено равноправие обеих сторон в браке. Другим законом членам иудейских общин запрещалось без разрешения читать чужие письма. Дело в том, что, поскольку в средневековой Европе не было почтовой службы, вся корреспонденция, в том числе и деловая, пересылалась со случай-

ными лицами. Гершом считается также автором постановления, запрещающего упрекать иудеев, которые были принудительно крещены, но потом вернулись к вере отцов. К ним следовало относиться как к полноправным членам общины.

Однако самым знаменитым знатоком и комментатором Танаха и Талмуда был Соломон сын Ицхака (именуемый также Раши — аббревиатура по первым буквам его еврейского имени — рабби Шломо Ицхаки) (1040-1105). Его родной город Труа был богатым торговым городом провинции Шампань, но местная еврейская община не имела своей религиозной школы. Проявив с юного возраста исключительные способности, Раши посетил талмудические центры в прирейнских немецких городах Вормс и Майнц. В 25-летнем возрасте он вернулся в родной город и занял там должность раввина и религиозного судьи. Раши основал свою религиозную школу, и вскоре ее слава распространилась по Германии и Франции, а Раши стал самым знаменитым из всех мудрецов Лотарингии. Его главный метод толкования Талмуда основывался на точном понимании слов. Дело в том, что арамейский язык Гемары был непонятен ашкеназским иудеям, что чрезвычайно затрудняло изучение Талмуда без учителя. Раши изложил свой обстоятельный комментарий на простом еврейском языке, причем он умел ясно и коротко излагать самые сложные логические построения мудрецов Гемары. Раши удалось также установить правильное чтение текста Талмуда на основании изучения многих рукописей. Комментарий Раши благодаря своим достоинствам стал образцовым и доступным для изучения даже в элементарных школах. Ученики Раши записывали его комментарий на полях каждой страницы текста Талмуда. Печатные издания этого кодекса сохраняют традицию такой организации текста.

Не меньшей заслугой Раши считается составление им толкового комментария к большинству книг Танаха. При этом он, просто и доступно комментируя текст, вставляет пояснения на основе легенд и преданий, почерпнутых из талмудической Агады и мидрашей. С этого времени в иудейских религиозных школах для детей Танах изучается только с комментариями Раши. Показательно, что после начала еврейского книгопечатания в Италии в 1475 г. одной из первых печатных еврейских книг было Пятикнижие с комментарием Раши. Выработался даже особый курсивный

шрифт, которым печатается его комментарий, так называемый шрифт Раши. Поскольку при объяснении некоторых слов он использовал слова местного языка, то неожиданно его комментарии оказались весьма важным источником и для изучения старофранцузского языка.

После смерти Раши его труды продолжили его зятья (у него было трое дочерей) и внуки. Их дополнения и уточнения (евр. — *тосафот)* к комментариям также печатаются на страницах Талмуда рядом с комментариями Раши. В связи с этим законоучителей из школы Раши стали именовать *тосафисты.* Всего их насчитывается примерно 150 человек. Среди них можно назвать внука Раши Самуила сына Меира, составившего комментарии к Пятикнижию, в которых он в отличие от Раши не привлекал агадический материал, а пытался установить подлинный смысл самих слов. Еще более знаменит его брат раббену Яков Там (1100-1171), живший в г. Рамерю, недалеко от Труа. Он прославился способностью диалектического толкования Гемары, успешно занимался грамматикой и даже был первым во Франции автором еврейских стихов. Под его руководством проходили раввинские съезды, где решались конкретные проблемы все усложняющейся жизни в феодальной средневековой Европе. В частности, было принято постановление, запрещающее иудею брать в залог или покупать предметы церковной утвари. Он не должен был обращаться с жалобой на иудея в суд местного феодала. Нарушение этих правил влекло за собой исключение из общины. Постепенно иудеев вытесняли из всех профессий, и они вынуждены были заниматься мелочной торговлей и торговлей деньгами, то есть ростовщичеством, которым формально было запрещено заниматься христианам. Объясняя несоответствие между практикой иудеев и запретом Талмуда брать проценты даже с язычника, Яков Там говорил: «Мы платим такие большие налоги королям и владетелям, что, даже взимая самый высокий процент, не можем прокормить себя».

Следует отметить, что наряду с талмудической наукой в среде тосафистов процветало и поэтическое творчество, находившее свое выражение в сочинении особых гимнов, *пиутов,* а их авторы назывались *пайтаны.* Среди пайтанов были сами раввины, включая Гершома и Раши. Темами пиутов были благочестивые элегии,

содержащие обращения к Богу с мольбой защитить своих приверженцев от бедствий, обрушившихся на иудейские общины в связи с Крестовыми походами, о чем речь пойдет далее.

Германские хасиды XIII в.

Помимо тософистов из среды иудейских общин выделилось особое моралистическое направление мистического характера, получившее название *Хасидей ашкеназ* (евр. — Благочестивые ашкеназы). Оно зародилось в конце XII в. в Регенсбурге, быстро распространилось в Майнце, Шпейере и других городах рейнской области Германии. Это идеологическое движение представляет собой нечто среднее между иудейской философией и каббалой. Его главными идеологами были выходцы из одной семьи Калонимус, переселившейся в Германию из Италии: Самуил Калонимус жил в Шпейере в середине XII столетия, его сын Иегуда, уроженец Вормса, скончался в 1217 г. в Регенсбурге, родственник и ученик последнего — Элеэзер из Вормса — умер между 1223 и 1232 г. Их основные идеи изложены в «Книге благочестивых» («Сефер Хасидим»), автором которой считается Иегуда. Приверженцы этого направления утверждают, что сам Бог настолько возвышен, что человеческий разум не в состоянии его постичь. Все антропологические проявления его, встречающиеся в Священном Писании, на самом деле представляют собой не самого Бога, а его сияние — *кавод* (евр. — слава). Кавод — это первозданный свет Божественной славы, раскрывающийся пророкам и мистикам в различных образах и формах. Узреть кавод — цель благочестивых, но чтобы достичь этого, необходимо культивировать и соблюдать особый образ жизни — *хасидут* (жизнь в благочестии). Благочестивая жизнь должна протекать в молитве, смирении, в полном равнодушии к любой насмешке и даже оскорблению. Они полагали, что лучше быть «оскорбленным, чем оскорбителем». При этом ни ученость, ни традиция не имели особого значения. *Хасид* (благочестивый) должен возвышаться над всем заимствованным из интеллектуальной сферы. Они утверждали, что жизнь в хасидуте — это путь для достижения чистой любви к Богу, которая не знает другой цели, кроме выполнения Его воли. Но любовь к Богу неразрывно связана с любовью к человеку.

В связи с этим важнейшее значение придается и социальным отношениям. По мнению германских хасидов, Небесный суд (евр. — *Дин шамаим)* требует гораздо большего альтруизма и предъявляет гораздо более высокие требования, чем правовые нормы, описанные в Торе и Талмуде. Это в полной мере касается как иудеев, так и иноверцев. В отношениях с последними требуется быть особенно щепетильным: «если иноверец ошибся (в какой-нибудь торговой сделке), предупреди его, дабы он не спохватился сам, и тогда опозорилось бы через тебя имя Божие, ибо скажут: все иудеи — обманщики». Хотя немецкие хасиды стремились к религиозному обособлению от окружающих, все же считается, что под влиянием христиан у них возникли хорошо разработанные идеи покаяния и меры наказания за прегрешения. Такое стремление к социальной справедливости привело к тому, что хасиды XIII в. занимали активную позицию по отношению к руководству общины, выступая против своеволия, корыстолюбия и чванства некоторых законодателей и руководителей. Они утверждали, что земные блага и богатство даны человеку только для того, чтобы он мог оказывать добро и благодеяния неимущим и жертвовать средства на благотворительные цели.

Вместе с тем германские хасиды большое значение придавали молитвенной мистике. Для этого они высчитывали количество слов в каждой молитве и пытались найти в Торе объяснение полученному результату. На первый план вышли *гематрия* — нахождение численного значения еврейских слов и поиски их связи с другими словами и предложениями с такими же численными значениями; *нотарикон* — истолкование отдельных букв слова как сокращения целых предложений; *тмура* — перестановка букв в слове в соответствии с определенными правилами. В произведениях германских хасидов большое значение придается магии и вере в чудеса. В них много говорится о привидениях, появлении мертвецов в пустых синагогах для богослужений, заговорах против нечистых сил и чертовщины. Много внимания уделено также знахарству и народной медицине.

Германский хасидизм XIII в. не получил широкого распространения и скоро был вытеснен испанской каббалой. Как полагает ведущий исследователь иудейской мистики Г. Шолем, герман-

ский хасидизм имеет мало общего с хасидизмом XVIII в., возникшим в Восточной Европе. И все же между ними имеется определенное сходство. Оба они стремились воспитать крупные национальные коллективы в духе мистического морализма.

Ашкеназские иудейские общины. Возникновение языка идиш

Еще до эпохи Крестовых походов в Западной Европе постепенно сложился определенный уклад жизни раннесредневековых ашкеназских иудейских общин, численность которых была сравнительно небольшой — не более 100-200 человек. Во главе их стояли парнасы (евр. — попечители). Они представляли общину перед местными владетелями. Были свои судьи и независимый еврейский суд, отправлявший правосудие по галахе. В средневековых общинах впервые большое значение получило коллективное мнение рядовых членов, чего не было раньше. В малочисленных общинах требовалось даже, чтобы все решения обязательного характера принимались единогласно. Однако в больших общинах установилось правило большинства. Но вместе с тем установилось правило, согласно которому считавший себя несправедливо ущемленным мог во время богослужения подняться к амвону и прекратить богослужение, пока община не обязуется пересмотреть его дело.

К XII в. в еврейских общинах Рейнской области складывается немецко-еврейский разговорный язык *идиш*. Идиш сложился на основе среднерейнского диалекта немецкого языка, но, естественно, испытал сильное влияние со стороны древнееврейского языка, кроме того, использует еврейский алфавит. В идише полностью сохранены еврейские наименования предметов еврейского культа, а также еврейские слова, обозначающие важные в общественном и религиозно-нравственном отношении понятия: семья, вдова, сирота, мир, война, книга, жалость, милость, злость и т. д. В результате распространения идиша на восток, в славянские регионы, он впитал в себя также и славянские элементы. Позднее на этом языке, особенно на востоке Европы, возникла литерату-

ра. По примеру христианских соседей в XIII в. появляется иудейский *миннезингер* (бродячий певец) Зискинд фон Тримберг.

Крестовые походы. Кровавый навет и гонения. «Черная смерть»

Положение иудеев в Европе резко ухудшается в связи с началом Крестовых походов — весьма сложным историческим явлением, вызванным многими причинами, как чисто религиозными, так и социально-экономическими и политическими. Формально речь шла об освобождении святынь христианства от мусульман, владевших тогда Святой землей — Палестиной и Иерусалимом, где находился гроб Господень. Первый Крестовый поход был объявлен на соборе во французском городе Клермонте в 1095 г., когда папа Урбан II призвал христиан отправиться на войну с неверными. Призыв был подхвачен, и многие тысячи людей отправились в поход, нашив только красные кресты на верхнюю одежду (отсюда название «крестоносцы»). Безусловно, среди них были люди искренне верующие. Очевидно также, что часть феодалов рассчитывала на богатую добычу, что в конце концов привело к разграблению в 1204 г. участниками четвертого похода столицы восточного православного христианства — Константинополя. Кроме того, значительную массу ополчения составляли низы тогдашнего феодального общества — закрепощенные крестьяне, рассчитывавшие получить свободу от хозяев, а также привлеченные призывами церкви получить отпущение грехов всевозможные маргинальные элементы, часто с преступными наклонностями. Если рыцарское войско, основательно подготовившись, двинулось в поход организованно, то простонародье немедленно отправилось огромными толпами, зачастую, не имея ни малейшего представления, где находится Иерусалим. Не покидая пределов Франции и Германии, они начали нападать на еврейские общины, требуя от иудеев под страхом смерти принять христианство. Многие из иудеев предпочли насильственную смерть вероотступничеству. Особенно тяжелый удар обрушился на лотарингские иудейские общины и иудеев городов Вормс, Майнц, Кельн и других. Такое развитие событий было настолько неожиданным, что даже многие местные владетели противодействовали погромщикам. В ча-

стности, многих евреев спас и защитил епископ Кельна Герман. По его приказу погромщиков казнили или карали отрубанием рук. Но, конечно, общего бедствия, обрушившегося на некогда процветавшие иудейские общины, эти отдельные случаи великодушия в полной мере смягчить не могли. После погрома, учиненного в Рейнской области, толпы крестоносцев-простолюдинов двинулись дальше на юго-восток, грабя и истребляя еврейское население. По дороге они сами подвергались нападениям местных народов и массами гибли от голода и болезней.

Только организованному рыцарскому ополчению удалось через три года, претерпев многие трудности, добраться до Иерусалима. Город был взят в июле 1099 г., мусульмане и иудеи были беспощадно истреблены. Основанное крестоносцами Иерусалимское королевство просуществовало до 1187 г., когда город был взят египетским султаном Саладином, у которого, напомним, личным врачом был сам Маймонид.

Что касается Германии, то император Генрих IV, несмотря на возражения папы, разрешил насильственно обращенным вернуться к вере отцов и даже наказал некоторых светских и духовных властителей за допущенные беспорядки. Сохранились поименные списки иудейских мучеников за веру, в память о которых читается особая молитва. Потомки их иногда носят имя Зак (аббревиатура еврейских слов *зера кодеш* — семя святых).

На помощь пришедшему в упадок Иерусалимскому королевству через 50 лет после первого в 1147 г. был организован второй Крестовый поход во главе с французским королем Людовиком VII и германским императором Конрадом. Хотя проповедник похода французский монах Бернард Клервосский призывал крестоносцев идти прямо в Палестину на помощь Иерусалимскому королевству, против евреев снова поднялась погромная волна. Однако на этот раз феодальные владетели приняли меры, а император Конрад даже дал убежище евреям в своих замках и крепостях. Кроме того, иудеям было предоставлено право защищаться от погромщиков с оружием в руках, так что бедствия иудейских общин на этот раз были не такими масштабными. Вместе с тем необходимость постоянно прибегать к покровительству владетельных особ привела к тому, что иудеи стали юридически рассматриваться как крепостные императора или короля, как часть его личного иму-

щества (от нем. — *каммеркнехты).* Чтобы допустить проживание иудеев в своих владениях, духовные и светские владыки должны были иметь разрешение императора. Он же имел право отобрать у опекаемых иудеев собственность или дарить их своим вассалам в знак милости.

Крестовые походы вообще открывают полосу бедствий иудеев, а также их изгнаний из государств Западной Европы. Одной из причин этого была возросшая роль средневековых городов, где возникли и усилились христианские купеческие и банкирские объединения и закрытые ремесленные цеха. Необходимость в иудейских общинах как городском торгово-промышленном сословии резко упала, а стремление вытеснить конкурентов все время усиливалось. Это создало благоприятную почву для распространения в западных странах нелепых религиозных обвинений против евреев.

Надо сказать, что на Западе главной причиной предубеждения против иудеев было то, что они, точнее их предки, будучи современниками Иисуса, стали свидетелями его деяний и пророчеств, но тем не менее отказывались признать его Мессией. Более того, иудеи в своем упрямстве якобы исказили все факты о нем и постарались скрыть все, что свидетельствует о Троице, и даже в Талмуд об Иисусе ввели сведения в скрытом зашифрованном виде. Тем самым в массовом сознании создавались мифы о том, что иудеи сильно отличаются от обычных людей. Считалось, что у них есть скрытые хвосты, они обладают особым запахом, страдают особыми болезнями, в частности геморроем, и общаются непосредственно с дьяволом на тайных мистериях. Однако при этом существовала твердая уверенность, что все это немедленно исчезнет после их крещения.

Еще одно обвинение состояло в том, что иудеи совершают ритуальные убийства христианских детей, — обвинение, именуемое у евреев «кровавый навет». Тут надо отметить, что западные христиане употребляют при богослужении *гостии* — небольшие облатки из неквашенного теста, приготовляемые на вине и по виду напоминающие еврейские опресноки — мацу. Христиане западного толка причащаются ими и вином, полагая, что при этом они вкушают тело и кровь Христа. Во времена преследования первых христиан языческие императоры обвиняли их в том, что для при-

частил они употребляют кровь младенцев. Впоследствии церковные писатели стали обвинять в этом христианских сектантов. Несмотря на то что у иудеев нет обряда причащения, а опресноки (мацу) едят как обычную пищу, их стали обвинять в убийстве младенцев с целью употребления их крови в маце якобы для причащения. Первый случай такого «кровавого навета» произошел в 1144 г. в Восточной Англии в г. Нориджe, где нашли убитого ребенка. Другой подобный случай был зафиксирован во Франции в Блуа в 1171 г., а затем обвинения в ритуальных убийствах стали преследовать иудейские общины везде, где находили мертвых детей. Все такие находки сопровождались жестокими погромами местных иудейских общин, пытками и убийствами невинных людей. Жертвами стали тысячи иудеев, несмотря на буллы пап Григория IX в 1236 г. и Иннокентия IV г. в 1247 г., а позднее эдикты, изданные германскими императорами и польскими королями, а также христианскими властями, в которых иудеи защищались от подобных наветов.

В XIII в. к обвинению в ритуальных убийствах прибавились еще обвинения в осквернении гостии. Будто бы евреи из ненависти к Христу тайно приникают в церкви, прокалывают гостии, воплощенное тело Христово. При этом Христова кровь в гостии превращается в ангелов или голубей, которые причитают голосом Христа: «Почему вы меня мучаете?» Поводом для таких обвинений было то, что в старых гостиях обнаруживались какие-то пятна красноватого цвета. Позднее было доказано, что они возникают естественным путем, ввиду развития колоний определенного вида грибков красноватого цвета. Тем не менее такие обвинения также имели самые тяжелые последствия для многих общин, особенно в Баварии и Богемии. Буйствующие толпы во главе с рыцарем Риндфлейшем бесчинствовали, грабили и убивали во многих иудейских общинах. Дело приняло такой оборот, что даже папа Бенедикт II и австрийский герцог полагали, что обвинения в осквернении гостии являются лишь предлогом для грабежей и разбоев.

Все это происходило в период становления всевластия римских пап, стремящихся к укреплению единства католического мира, которому угрожали появляющиеся ереси. При папе Иннокентии III в начале XIII в. был организован Крестовый поход против ерети-

ков-альбигойцев на последнем островке еврейско-арабского просвещения — Провансе. Альбигойцы придерживались традиций первых христиан и враждебно относились к католичеству и римскому папе. Ворвавшись в Прованс в 1209 г., крестоносцы руководствовались призывом монаха Арнольда: «Убивайте всех, а там на небе Господь сам отличит своих от чужих». Наряду с альбигойцами было убито много евреев, которых считали виновниками возникновения ереси.

Созванный по инициативе Иннокентия III церковный собор принял суровые постановления против еретиков и иудеев. Однако присутствие последних надо было терпеть ввиду того, что в Послании апостола Павла к римлянам было сказано, что в конце концов «Израиль, спасется», то есть примет веру в Христа. Поэтому на иудеев было предложено наложить строгие ограничения с тем, чтобы они скорее раскаялись в своих «заблуждениях». Согласно решениям собора, христианским правителям предписывалось не принимать евреев на государственные и общественные должности, не позволять им выходить на улицу в дни Страстной недели накануне праздника католической Пасхи, и, самое главное, иудеи должны носить на платье или на головном уборе особый позорный знак. Обычно для мужчин это был кружок (кольцо) из желтой или голубой материи и особой формы колпак, а для женщин — две голубые полосы на платке. Некоторые местные власти добавляли и свои новации, например в некоторых немецких городах от евреев-мужчин требовалось носить длинные бороды, а в других, наоборот, стричь их через каждые четыре недели. Присягу требовалось приносить, стоя на свиной коже, то есть коже запрещенного для евреев животного, и сам ее текст был полон проклятий и унижений.

Но самым страшным бедствием для иудейских общин, как, впрочем, и для всего населения средневековой Европы, стала эпидемия чумы, разразившаяся в 1348-1349 гг. «Черная смерть» косила людей миллионами, вымирали целые города. Считается, что в это время население Европы сократилось на треть. Люди обезумели от обрушившегося на них бедствия, не понимая его причин. В это время был пущен зловещий слух, будто эпидемия случилась из-за того, что евреи отравили колодцы, чтобы истребить христиан. Одной из причин этого навета было то, что более

умеренный, замкнутый образ жизни, лучшая забота о больных, соблюдение завета регулярных омовений снизили смертность иудеев по сравнению с окружающим населением, хотя и у них она была достаточно велика. Первое время действовала булла папы Климента VI, запрещавшая убивать евреев на основании непроверенных слухов. Однако затем население Европы охватил массовый психоз, особенно после того, как, не выдержав жестоких пыток в Швейцарии, один иудей «сознался», что составил яд, которым они отравляли колодцы. С этого момента эпидемия погромов захватила Испанию, Францию, Германию, где уцелела только община в Регенсбурге. Имущество убитых иудеев делилось между феодальными владетелями и городскими магистратами. Примерно в эту эпоху происходил процесс полного изгнания иудеев из стран Европы: из Англии — в 1290 г., из Франции — в 1394, наконец, из Испании — в 1492.

Иудеи в Италии и в православной Византии

Следует отметить, что иным было положение иудеев в других средневековых христианских государствах — католической Италии и православной Византии. Как ни странно, в стране, являвшейся центром католичества, положение иудеев было гораздо более благоприятным, чем в остальной Европе. Италия в основном избежала еврейских погромов и массовых изгнаний, хотя и здесь известны случаи предъявления евреям нелепых обвинений. В некоторых местах, например в Сицилии, иудеи даже пользовались полным равноправием. Возможно, это объясняется сохранением остатков древней культуры в Италии. Особенно примечательны многочисленные примеры заступничества римских пап, в частности папы Александра III (1151-1181), настоявшего на принятии одним из церковных соборов постановления, запрещавшего принудительное крещение иудеев, беспричинное их преследование и препятствование им в исполнении своей веры. Все это привело к расцвету иудейской науки в Италии, причем иудейские авторы писали свои труды на итальянском языке. Кроме того, итальянские талмудические ученые, подобно своим собратьям в мусульманской Испании, интересовались светскими науками, медици-

ной, филологией. Особо заметное место в еврейской литературе занял поэт Иммануил Римский (1261-1336), именуемый «средневековым Гейне» и друживший с великим итальянским поэтом Данте. Его перу принадлежит комментарий к книгам Пятикнижия, Притчам Соломоновым и другим книгам Танаха. Но особую славу принесли ему «Махбарот» — 28 сборников стихотворений на еврейском языке. Темой последнего сборника является путешествие по аду и раю — сюжет, подобный сюжету поэмы Данте. Следует отметить, что, в то время как Данте отказывает в доступе в рай нехристианам, Иммануил уделяет место в раю всем, кто верил в единого Бога или даже в единую первопричину всего сущего. Нельзя не упомянуть также Иуду Мессера де Леона (1440-1490), врача и раввина в Мантуе, утверждавшего, что в Танахе действуют те же законы красноречия, что и в античной литературе. Ему принадлежит сочинение по риторике, аналогичное сочинениям Цицерона и Квинтилиана.

Но, конечно, самое большое значение для судеб иудаизма имеет возникновение в Италии центра еврейского книгопечатания. Это случилось практически сразу же после открытия Гутенбергом типографии в 1450 г. Уже в 1475 г. врач Авраам Конат открыл в городе Мантуе типографию и буквально в течение нескольких лет возникают типографии в Ферраре, Болонье, Неаполе. Однако особенно прославилась типография, основанная выходцами из Германии братьями Самуилом и Симоном в итальянском городе Сончино (около Кремоны). Позднее Сончино стало личным именем издателей, организовавших свои типографии в Османской империи — в Салониках (1527 г.) и Стамбуле (1530 г.). Можно сказать, что типографии Сончино были основным источником просвещения иудейских общин позднего Средневековья и начала Нового времени. Их издания считаются очень редкими и ценными. Затем дело еврейского книгопечатания было подхвачено в Италии христианами. Издателю Бромбергу принадлежит честь за три года напечатать в Венеции полный текст нецензурированного Вавилонского Талмуда (1520-1524 гг.), и в течение 30 лет Бромберг напечатал четыре издания Талмуда.

Постепенно положение итальянских иудейских общин в XVI в. меняется к худшему. В Европе началась эпоха Реформации, что вызвало острую католическую реакцию. Кроме того, в раздроб-

ленную на отдельные государства Италию последовали вторжения Испании, из которой иудеи были уже изгнаны. Дело дошло до указа папы Юлия III в 1553 г. и его преемника Павла IV о сожжении всех экземпляров Талмуда и вообще еврейских книг как оскорбительных для христианства. Правда, впоследствии в 1564 г. Талмуд был разрешен к печати, но с купюрами, искажавшими порой текст.

Что касается Византии, прекратившей свое существование в 1453 г., то положение там иудейских общин на протяжении почти тысячелетней истории представляет особый интерес, поскольку это государство принадлежало к Восточной православной церкви. Как свидетельствуют источники, основным разговорным языком местных иудеев оставался греческий. Судя по всему, несмотря на неоднократные попытки некоторых византийских императоров христианизировать иудеев и на регулярные антииудейские проповеди богословов, ничего похожего на массовые убийства и изгнания евреев в Византии не было. Иудеев не допускали к службе в армии, как и к другой государственной службе, но не было никаких ограничений на род занятий и места проживания. Поэтому конфликты могли возникать только на почве торговой и профессиональной конкуренции. Не наблюдалось ничего похожего на ложные наветы. По свидетельству епископа секты несториан в г. Нисибине Илии (прим. в 1000 г.), иудеям жилось в Византии лучше, чем христианским еретикам-несторианам: «Ромеи (византийцы) дают жить иудеям в своих владениях, покровительствуют им, позволяют им публичное богослужение и постройку синагог. Еврей в этом государстве может открыто объявить: "Я иудей". Он исповедывает свою религию открыто, публично молится и за это не привлекается к ответственности, ему не мешают исполнять свои религиозные обряды и вообще не причиняют никаких затруднений». Конечно, антииудейские проповеди церковных иерархов иногда оказывали свое действие, но сильная централизованная власть в империи не допускала произвола или беспорядков. Но, разумеется, для иудеев, как и для еретиков, периодически могли вводиться обидные ограничения, что способствовало переселению ряда иудейских византийских общин на окраины Византийской империи, в частности в Крым и другие области Северного Причерноморья, а затем и в Хазарское царство.

О духовной жизни иудеев в собственно Византии сохранилось сравнительно мало сведений. Константинополь стал центром религиозной учености неталмудического направления в иудаизме — караимства. В XII в. талантливый караимский писатель Иегуда Гадасси в своем сочинении «Эшкол га кофер» (евр. — «Кисть кипрея — иван-чая») составил систематический свод законов, объединенных в десять групп в соответствии с синайскими заповедями. Из каждой заповеди он выводит законы Торы, конечно, в караимском толковании. Книга, написанная рифмованной прозой, содержит острые полемические выпады против раввинистов. Впоследствии она стала своеобразной энциклопедией караимского богословия. Надо сказать, что крымские караимские общины ведут свое происхождение из Византии, а из Крыма они позднее частично переселились в Литву, Польшу и Россию.

Иудейские общины после XVI в. Гетто

Таким образом, после XVI в. в Западной Европе иудейские общины сохранились только в Италии и на некоторых территориях Германии. Последняя не была единым государством, была раздроблена на множество отдельных автономных княжеств, епископств, городов. Некоторые из них ощущали потребность в иудеях — представителях торгового сословия, весьма полезного посредника между производителем и потребителем. Селились иудеи отдельно, в особых кварталах. Первоначально это делалось добровольно, причем квартал окружали стеной, так как иудеям было предоставлено право самозащиты от нападений. Но потом поселение там стало принудительным, поскольку, по мнению католической церкви, необходимо было воспрепятствовать «дурному влиянию» иудеев на христиан. Эти кварталы получили со временем название «гетто» (итальянское название пушечной мастерской — *гетта,* на месте которой в XVI в. в Венеции был размещен еврейский квартал). Примерно в 1380 г. по инициативе Меира Галеви, раввина Вены, было установлено, что раввином может стать только тот, кто получит соответствующее удостоверение от какого-либо авторитетного лица, свидетельствующее о том, что данный кандидат достоин титула *Морену* (евр. — Наш учитель). С тех пор сохраняется традиция выбирать раввином человека,

имеющего такой аттестат — *смиху*. Однако сейчас не возбраняется выбрать и человека, не имеющего смихи. Требование наличия смихи было связано также с тем, что местные властители — короли, крупные феодалы и епископы — с XIII в. стали сами назначать «главных раввинов» общины. Было необходимо, чтобы это были самые достойные и образованные люди, поскольку от них весьма зависело благополучие общины, особенно во время обрушившихся на иудеев Западной Европы бедствий.

Столь неблагоприятные условия жизни объясняют, почему главной задачей средневекового иудаизма была разработка строгих правил внутренней дисциплины и самодисциплины, норм поведения каждого еврея и целой общины, способствующих сохранению в неприкосновенности принципов еврейской религии независимо от изменявшихся внешних обстоятельств.

Кодификация иудейского права — «Арба Турим» и «Шулхан Арух»

Литературная деятельность иудеев того периода все больше приобретает характер предписания, регламентирующего поведение иудея во враждебном окружении. В этом отношении особое значение имеет свод иудейского религиозного права, составленный упомянутым в главе 6 Иаковом — сыном Ашера (Роша), ученика Меира Ротенбургского, бежавшего в сравнительно более благополучную тогда Испанию, в г. Толедо. Иаков сын Роша (1280-1340) всю жизнь прожил в Толедо и посвятил свою жизнь этому труду, обобщившему итоги двухвекового развития религиозного законодательства после работ Маймонида. При этом он опустил все законы, неисполнимые после разрушения Храма, но добавил сведения об обычаях, существовавших в его время в иудейских общинах Западной Европы. Составленный им кодекс называется «Арба Турим» (евр. — «Четыре ряда законов»). Каждый ряд, или Тур, имеет заимствованное из Танаха заглавие и делится на трактаты и главы.

О важности такого труда для иудейских общин свидетельствует тот факт, что именно этот кодекс был первенцем еврейского книгопечатания. Он был издан в 1475 г. и затем выдержал множество изданий. Однако надо отметить, что автор, приводя мнения

различных талмудических авторитетов, не высказывает собственного окончательного мнения. Это делает его труд скорее справочником для избранных, а не практическим пособием для всех. Поэтому возникла потребность создания своего рода обобщающего талмудического свода законов, отвечающего потребностям иудейских общин в период уже сложившегося средневекового раввинизма. Это стало возможным только в Оттоманской империи, султаны которой весьма благожелательно принимали сефардов, изгнанных в 1492 г. из Испании католическими королями.

Исполнителем поставленной временем задачи стал Иосиф Каро (1488-1575). Он задался целью проверить кодексы Маймонида и Иакова бен Ашера по первоисточникам. Этому он посвятил 20 лет жизни, найдя в Талмуде обоснование практически для всех законодательных положений, принятых Маймонидом. Но особое внимание он уделил кодексу «Арба Турим». Здесь Каро не ограничивается указанием первоисточников, а приводит также мнения ученых последующих поколений. После проверки всех цитат, он завершил свое сочинение, назвав его «Дом Иосифа». Этот труд представляет собой своего рода энциклопедию талмудического права со всеми дополнениями и объяснениями, накопившимися за тысячу лет раввинской деятельности. «Дом Иосифа» получился настолько огромным, что не мог иметь практического значения для повседневной жизни. Тогда Каро составил конспект своего труда, содержащий только результаты различных дискуссий по той или иной проблеме. Сочинение получило наименование «Шулхан Арух» (евр. — «Накрытый стол»), и его структура повторяет структуру «Арба Турим». Этот кодекс отвечал потребностям времени, что обеспечило его широкое распространение.

Польско-Литовское государство — центр позднесредневекового раввинистического иудаизма

После XV в. центр еврейской жизни перемещается в Восточную Европу, прежде всего в Польско-Литовское государство (Речь Посполитая), включавшее в себя территории современных Белоруссии, Украины и западные области России. Именно там к XVI в. средневековый ашкеназский раввинизм сложился как законченная система. В специфических условиях средневековой католи-

ческой Польши еврейское население выполняло роль торгово-ремесленного сословия, находящегося под личным покровительством короля и высшей аристократии страны. Разумеется, покровительство оказывалось не безвозмездным и далеко не всегда было постоянным. С другой стороны, католическое духовенство традиционно негативно относилось к иудаизму, и именно в его среде возникло обвинение евреев в ритуальных убийствах, нашедшее отклик у нарождавшегося местного городского сословия.

К XVI в. число иудеев в Польском королевстве достигло четверти миллиона. В такой ситуации иудейские общины стали не только религиозными, но и социально-политическими автономными объединениями. Всеми делами общины руководил особый совет — *кагал*. Там, где еврейское население было малочисленным, его делами ведал ближайший кагал более крупной общины. В ведении кагала были все стороны жизни рядовых членов общины. Его верхушка руководила сбором государственных податей, распределяла все виды повинностей, ведала кладбищами, синагогами, школами, регистрировала акты гражданского состояния, оформляла купчие на движимое и недвижимое имущество, торговые сделки, вела судебные разбирательства между членами общины. Последними занимались раввины и даяны (судьи религиозного суда), руководствуясь положениями Торы и Талмуда. В сомнительных случаях предусматривались обращения к вышестоящему раввинскому суду. В более сложных ситуациях — при конфликтах между кагалами — устраивались даже специальные съезды раввинов и старшин. Обычно это происходило во время проведения больших торговых ярмарок. Позднее такие съезды стали регулярными, и они способствовали образованию высшего органа еврейского самоуправления в стране — *Ваада* (совета).

Нигде в Европе в XVI и XVII вв. так тщательно не изучали Талмуд, как в Польше. При этом особое внимание уделялось укреплению религиозного воспитания народа, прежде всего юношества. Это считалось важнейшей задачей раввина. Обычно он занимал должность *рош-ешивы* — главы талмудической высшей школы в городе — и одновременно следил на начальными школами — *хедерами*. В больших общинах раввинами были выдающиеся знатоки еврейской религиозной литературы. Все учебные заведения содержались за счет общин. Учащихся из бедных семей содержали

и кормили более зажиточные граждане. Мальчики с самого раннего детства изучали в основном Тору и Талмуд, для девочек обучение не считалось обязательным. Тем не менее многие женщины, как и практически все мужчины, были образованны в религиозном смысле и могли читать священные тексты на еврейском и арамейском языках, хотя разговорным был идиш. Однако в отличие от сефардского еврейства ашкеназы утратили традиции светской и философской учености.

Начиная с XVI в. в Польско-Литовское государство (Польское королевство) переселяются ведущие ученые раввинисты из других стран. Ученик знаменитого пражского раввина Якова Поляка Шолом Шахна (ум. в 1558 г.) учреждает талмудическую академию в Люблине. Из этой ешивы вышли самые выдающиеся раввины того времени. Один из них, Моисей Иссерлис (Рамо, ум. в 1572 г.), дополнил капитальный свод еврейского права «Шулхан Арух» обычаями ашкеназов. Рамо много сделал для распространения этого кодекса среди польских, литовских и русских евреев. Другим видным представителем раввинской учености был талмудист Соломон Лурия (Рашаль, ум. в 1573 г.), занимавший пост раввина в Остроге, а затем в Люблине. Его перу принадлежат глубокие комментарии к сложным талмудическим трактатам, имеющие общее название «Соломоново море». Особое место занимают труды каббалиста в Кракове Натана Шпиро (1585-1633). Его творчество сосредоточилось на практической каббале. В его главном труде «Мегале амукот» (евр. — «Раскрыватель глубин») наряду с общими принципами каббалы содержатся головоломные мистические идеи раввинской схоластики. Например, основная часть этой книги посвящена 252 способам толкования молитвы Моисея перед вступлением в Землю обетованную (Втор. 3:23).

Авторитет раввинов королевства был настолько велик, что к ним обращались за решением самых сложных вопросов еврейские законоучители из Германии, Италии и Турции. В городах и местечках работали многочисленные еврейские типографии, печатавшие еврейскую религиозную литературу и труды ученых комментаторов. Есть мнение, что исключительно малое число ренегатов, перешедших в католичество, можно объяснить высоким уровнем развития еврейской духовности. И это несмотря на то, что каждый иудей, совершивший обряд крещения, по законам страны

получал дворянское звание (шляхетство). Следует отметить, что наряду с иудеями-раввинистами в стране проживала небольшая группа иудеев караимского толка, однако серьезных конфликтов между ними тогда не отмечалось. Караимский ученый Иссак Троки (ок. 1533-1594) считается автором книги «Хизук эмуна» (евр. — «Укрепление веры»), в которой он выступает в защиту иудаизма, критикуя христианство. Книга была переведена на латинский и стала доступной европейским читателям. Многие доводы из этой книги были даже использованы писателями эпохи Просвещения, в частности Вольтером.

ГЛАВА 9

МИСТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЗДНЕГО ИУДЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В XVII-XIX вв. ЛЖЕМЕССИИ И ХАСИДИЗМ

:0:

Бедствия иудейских общин Польского королевства. Лжемессия Саббатай Цеви. Денме. Я. Франк — основатель саббатианства в Польше. Хасидизм. Бешт и его последователи. Хабад. Российская власть и хасиды

Бедствия иудейских общин Польского королевства

В XVII в. Польское королевство, где в это время проживала большая часть приверженцев иудаизма, вступило в полосу упадка и острого социального и национального кризиса. Сильнейшие удары нанесли ему восстание украинских крестьян и казаков, а также тяжелые, не слишком успешные войны с Россией, Швецией и Турцией. Во время этих потрясений и особенно казацко-крестьянской войны под водительством Богдана Хмельницкого, которая велась под религиозным лозунгом «защиты православия», сильно пострадали еврейские общины. Много людей было убито, стало жертвой голода и эпидемий, бежало или было уведено в плен, в частности союзниками казаков — крымскими татарами. Чудом уцелевшие общины были разорены, и вся старая кагальная система так и не смогла восстановиться в прежнем виде. В дальнейшем, на протяжении большей части XVII в., в условиях разваливающейся шляхетско-феодальной и клерикально-католической государственной системы слабеющей Польши подавляющая часть

членов еврейских общин оказалась беззащитной от произвола шляхты, восстаний угнетенного православного украинского крестьянства, а также антииудейской пропаганды католического духовенства. Во всем тогдашнем еврейском мире эти катастрофические события произвели впечатление приближающегося конца света. Одним из последствий таких настроений стало возникновение мессианского движения. В древности среди евреев, особенно во времена тяжелых и страшных испытаний, нередко появлялись люди, провозглашавшие себя посланцами Бога, Мессиями, обещавшие восстановить еврейское царство и утвердить Царство Божие на земле, о котором говорили пророки. Кончалось это всегда разочарованием и гибелью самозванцев.

Лжемессия Саббатай Цеви

Очередная такая попытка была предпринята Саббатаем Цеви (Шабтаем Цви) (1626-1676). Он родился в г. Смирне (ныне Измир, Турция) в семье богатого купца, в молодости изучал Талмуд и каббалу. Однако особое влияние на него оказала распространенная тогда в иудейском мире лурианская каббала с ее учением о *тикуне* — восстановлении космической гармонии посредством земного, трактуемого в духе мистики иудаизма. С молодых лет он отличался суровым аскетизмом и постоянно находился в состоянии религиозного экстаза, что вместе с присущей ему силой убеждения и несомненными познаниями создало Цеви репутацию великого каббалиста и способствовало появлению у него многих учеников.

Надо сказать, что наступление Нового времени, распад феодального старого порядка, Реформация, религиозные войны, нидерландская и английская революции, трагические события в некогда могучей Польше способствовали повсеместному распространению мессианских настроений не только в иудейской среде. Правда, христиане считали апокалиптическим 1666 г. Однако многие каббалисты на основе мистических вычислений по Книге «Зогар» полагали, что конец света наступит в 1648 г. Цеви уверовал, что катастрофа польско-украинского еврейства является предвестником этого конца и что именно он помазанник Божий, который должен свергнуть власть султана над Святой землей,

а также восстановить, согласно пророчеству, Израильское царство и стать его царем. За столь богохульственные притязания Саббатай был отлучен раввинами от синагоги и вынужден был покинуть родной город. Он отправился в Салоники, город, являвшийся центром сефардского иудаизма в европейской Турции, а затем в Каир. В столице Египта, входившего тогда в состав Османской империи, он встретился с девушкой Саррой, ставшей его женой. Родители Сарры погибли во время восстания Хмельницкого, а она сама воспитывалась с шести лет в христианском монастыре. Повзрослев, она бежала из монастыря и в Амстердаме вернулась к вере отцов. Более того, находясь в итальянском городе Ливорно, она прониклась верой, что ей суждено стать женой Мессии. Услыхав об этом, Цеви провозгласил, что это соответствует его видению в вещем сне, послал за Саррой и вместе с ней отправился в Иерусалим. По дороге к нему присоединился молодой ученый, ставший его пророком, Натан из города Газа.

Встретив активное противодействие в Иерусалиме, Цеви вернулся в родной город, и по до дороге его встречали толпы уверовавших в него и кричавших: «Да здравствует наш царь, Мессия!». По прибытии в 1665 г. в Смирну его триумф достиг апофеоза, в него уверовали не только простые люди, но и многие ученые раввины. Толпы людей, в том числе христиане и мусульмане, восторженно внимали его фантастическим проповедям, о нем ходили легенды. Слава его распространилась в городах Италии, Голландии, Германии. Массы иудеев охватил мистический психоз — все чествовали Цеви как царя иудеев, его посещали многочисленные делегации, приносившие ему богатые дары. В синагогах читались особые молитвы о Мессии Саббатае Цеви, в Амстердаме в большом количестве печатались сефардские молитвенники. На трезвые голоса законоучителей, знавших от коллег из Смирны о происхождении этой ереси, не обращали внимания.

Наконец, в 1665 г. опьяненный своим успехом Цеви провозгласил, что в наступившем году он низложит султана и поведет иудеев в свою страну. В 1666 г. он отправился с большой группой сторонников в Стамбул, чтобы предъявить султану свои требования. По донесению обеспокоенных руководителей местной еврейской общины, он был арестован турецкими властями и помещен в замок Абидос, недалеко от Стамбула. Однако заключение

было очень либеральным, тюрьма практически превратилась в его княжескую резиденцию. Цеви посещали многие сторонники, приносившие ему богатые дары. К нему с уважением относились турецкие чиновники, что только упрочало его славу Мессии, который только ждет своего часа. Его замок получил название *Мигдал-Оз* (евр. — Замок Могущества). Своими постановлениями Цеви отменил траур в день разрушения Храма 9 числа месяца ав и превратил его в день радости, поскольку именно в этот день он родился, намечались изменения и других праздников. Для свидания с ним в Абидос прибыл польский раввин Н. Коген, также предсказывавший скорое пришествие Мессии. Однако после личной встречи с Цеви Коген не только не признал в нем посланца Бога, но уведомил о его деятельности султанские власти.

Вызванный к султану Мехмеду IV Цеви спасся тем, что принял ислам вместе с женой и своими сторонниками. Получив имя Мехмед-Эфенди, Цеви поселился в Адрианополе (второй столице империи), где вступил в должность привратника султанского дворца. Тем не менее и после своего отступничества он сохранил влияние на многих последователей, уверив их, что его отступничество является лишь одной из необходимых форм сокровенного мистического акта, предусмотренного актом «мессианского искупления». Кроме того, он убеждал, что его шаг вызван стремлением привлечь мусульман к иудаизму. По его примеру часть его последователей также притворно перешли в мусульманство, руководствуясь желанием быть сопричастными «мистическому искуплению». Вместе с тем некоторые утверждали, что на самом деле ислам принял не Цеви, а его призрак, существующий ныне в виде Мехмед-Эфенди, а сам Мессия вознесся на небеса и только ждет своего часа. Цеви долгое время вводил в заблуждение турецкие власти, уверяя, что его целью является исламизация иудеев Османской империи. Наконец он был сослан в маленький город в Албании, где и скончался в 1676 г.

Денме

Однако смерть Цеви не прекратила существование этой секты. Она постепенно превратилась в тайное мистическое сообщество. Одним из самых рьяных последователей секты был образован-

ный марран, уроженец Португалии, вернувшийся в Турции в иудаизм Авраам Кардозо. Он много путешествовал и пропагандировал свое учение. Постепенно главным центром саббатианства стали Салоники, где во главе секты стояли вторая жена Цеви и ее маленький брат Яков, выдаваемый за сына Цеви. В тайном кружке сектантов практиковались тайные мистерии, связанные с мессианством Саббатая Цеви. Основной принцип их веры выражался формулой: «Нет Бога, кроме Бога, и Саббатай Цеви пророк его». Они верили, что настанет время, когда все евреи уверуют в их пророка. Во внутренней жизни они соблюдали законы Моисея и еврейского права. При этом внешне они придерживались исламских обрядов, хотя молитвы произносили на языке ладино. Эта небольшая по численности (около 10-15 тыс. человек) тайная секта сохранилась до нашего времени под названием «денме» (тур. — вероотступники). Незначительная по числу членов, она тем не менее пользовалась влиянием на иудеев очень долго, вызывая расколы в среде многих еврейских общин, особенно в Восточной Европе.

Я. Франк — основатель саббатианства в Польше

Другое лжемессианское движение, идеологически в известной мере связанное с саббатианством, возникло в Польше. Его основателем был Яков Франк (1726-1791), родившийся в местечке на польско-турецкой границе в Подолии, где были широко распространены мистические идеи, конечно, в вульгарном их понимании, в частности саббатианство. Занимаясь мелкой торговлей, Яков побывал на родине Цеви в Смирне и в Салониках, где сблизился с последователями его секты. Воодушевившись идеями саббатианства, он в 1755 г. вернулся на родину в Подолию и организовал вместе с тайными приверженцами саббатианства свою секту, которая проводила мистические собрания, носившие характер экстатических оргий с участием мужчин и женщин. Это стало известно, и раввинский собор в Бродах объявил сектантам *херем* (отлучение от общины нераскаявшихся). Сам Франк бежал в Турцию.

Но сектанты обратились с жалобой к католическому епископу города Каменец-Подольска Дембовскому, заявляя, что они представляют собой иудейскую секту, отвергающую Талмуд. Они признают священной только «Книгу Зогар» и верят, что Бог един в трех лицах, одно из которых Мессия. Епископ решил, что есть надежда обратить этих иудеев в христианство, хотя сектанты полагали под Мессией Саббатая Цеви. По инициативе Дембовского были проведены прения между сектантами и талмудистами, победителем в которых он признал первых. По приказу епископа у общин Подолии были отобраны все экземпляры Талмуда и публично сожжены в Каменце.

В самый разгар конфликта в 1758 г. в Польшу вернулся Франк, который объявил себя преемником самого Цеви. Однако в отличие от него Франк отвергал политический мессианизм и считал, что теперь нет необходимости в сохранении еврейской нации. Он и его сторонники выступили против аскетических законов Талмуда и провозгласили, что человеческие страсти являются искрами Божьими, находящимися в душах людей. Если не давать им выхода, то это будет препятствовать божественной гармонии. Такие взгляды, содержащие проповедь аморализма, встретили решительный отпор со стороны правоверных иудеев. В спорах с раввинами Франк и его сторонники провозгласили борьбу с Талмудом, клеветнически утверждая даже, что он разрешает проливать кровь христиан, а сами франкисты якобы придерживаются только «Книги Зогар». После очередного диспута с талмудистами, где франкистов признали победителями, от них потребовали перейти в католичество немедленно. Это произошло в 1759-1760 гг., причем крестными отцами новокрещенных были представители многих знатных фамилий, благодаря чему новые католики под новыми фамилиями вошли в состав польского дворянства. Следует отметить, что из семьи крещеных франкистов Маевских происходит мать знаменитого польского поэта Адама Мицкевича. Крестным отцом Франка был сам король Август III.

Однако вскоре католические власти обвинили Франка в двуличии и заключили в крепости г. Ченстохова, откуда он был освобожден через 13 лет русскими войсками в 1772 г. После освобождения Франк обосновался в Германии в Оффенбахе, где присвоил себе титул «барона Оффенбахского». Здесь он со своей дочерью

Евой жил в роскоши, окруженный приверженцами. Однако после его смерти в 1791 г. секта скоро прекратила свое существование.

Характеризуя влияние лжемессианства на судьбы раввинистического иудаизма, можно с полным основанием согласиться с Г. Шолемом, считавшим, что саббатианство представляет собой первый после Средневековья серьезный бунт в иудаизме. Это был первый случай, когда мистические идеи вели непосредственно к распаду ортодоксального сообщества «верующих».

Хасидизм

Хасидизм является последним религиозным движением еврейского средневековья (от евр. *хасид,* в тексте Библии — любящий Бога, благочестивый). Он возник в начале XVIII в. в среде евреев Западной Украины, особенно сильно пострадавших в результате восстания Богдана Хмельницкого и русско-польских войн. Этому во многом способствовали и глубокие внутренние социальные противоречия в самом еврейском сообществе. Источники сохранили много жалоб на злоупотребления самих раввинов и их пристрастность. Зачастую они, подобно богачам, выступали прямыми эксплуататорами бедняков. Простого обывателя, не имеющего времени для изучения религиозной письменности, они презрительно именовали *ам-гаарец.* Бедняка, жаждущего живой веры и горячего чувства единения в молитве с Божеством, никак не могли удовлетворить сухая схоластика и мертвящий педантизм в умножении обрядового гнета, во что зачастую превращалась тогда раввинская практика. Это закономерно приводило к появлению мессианских настроений, которые во многом поддерживались богатой традицией старинного еврейского мистического учения каббалы, правда, зачастую понимаемого в вульгаризированной форме.

Подобные настроения были особенно сильны среди еврейского населения Украины, Подолии и Волыни. Там, вдали от центров талмудического знания, жили в основном деревенские торговцы, коробейники, арендаторы. Каждый из них был одним из тех самых «ам-гаарец», которых так третировали представители духовной аристократии, изредка встречавшиеся с ними в городах, куда эти простые люди приезжали на ярмарки. Поэтому неудивитель-

но, что именно в этой среде зародилось новое мощное народное движение — хасидизм, а его родоначальником был выходец из самых обездоленных слоев украинского еврейства Израиль бен Элиэзер, получивший позднее имя Бешт.

Бешт и его последователи

О жизни этого выдающегося человека известно по рассказам его последователей. Родился Бешт примерно в 1700 г. в местечке Окуп на границе Украины и Валахии. Известно, что он учился за общественный счет в хедере, затем был помощником синагогального служки, изучал каббалу. Предание сообщает, что ему попались тайные рукописи, найденные каким-то праведником в пещере. После этого Бешт стал меламедом — религиозным учителем в начальной школе и, к неудовольствию раввина города Брод, женился на его сестре. Вместе с женой он вынужден был отправиться в Карпаты, в самые глухие места. Живя в крайней бедности, он много времени проводил в молитвах, ночных бдениях и постижении «высшей мудрости». Затем, почувствовав призвание, Бешт стал *баал шемом,* одним из бродячих чудодеев-знахарей, которых тогда было довольно много в тех краях. Странствуя по местечкам и городам, он раздавал «амулеты», старался страстными молитвами исцелить больных. При этом, безусловно, он с помощью лечебных трав и растений действительно помогал страждущим. Слава о его святости распространяется, и он обретает свое имя Баал Шем Тов (Благой баал шем, условно — Божий человек, аббревиатура — Бешт).

В 1740 г. Бешт становится вероучителем и поселяется в местечке Меджибож. Вокруг него складывается сначала узкий, а затем все более широкий круг последователей. Хотя Бешт не отличался глубокими талмудическими познаниями, его страстные проповеди привлекли и видных знатоков раввинистической премудрости. Скончался Бешт в 1760 г., не оставив какого-либо сочинения с последовательным изложением своих идей. Однако о сущности учения Бешта можно судить по его многочисленным изречениям, которые тщательно записывались последователями. Не вдаваясь в подробное изложение, отметим только, что, согласно Бешту, основой служения Богу является молитва, исполнен-

нал восторга, искренней радости и вдохновения. Тому, кто произносит молитву Господу, необходимо как бы отрешиться от земной материальной оболочки и слиться в духовном единстве с Божеством. Далее он провозглашал, что «во всем, что существует в мире, заключаются божественные искры, даже в деревьях и камнях, во всех делах, совершаемых людьми; даже в грехах человеческих есть искры Божий, только искры тлеющие, тусклые, которые, однако, могут снова воспламениться и вознестись ввысь через покаяние». По его утверждению, лучшим служением Богу является исполнение заповедей, однако на первом месте должно быть не столько скрупулезное выполнение обрядовых мелочей и изучение Закона, сколько праведная жизнь и восторженное религиозное чувство. Более того, говоря о себе, он утверждал: «Все, что я достиг, я достиг не посредством изучения Торы, а путем молитвы». Следует, однако, оговориться: Бешт, конечно, не был против изучения Закона, но считал это только средством к возбуждению религиозных чувств и общению с Всевышним.

Учение Бешта, получившее название хасидизм, в самое короткое время охватило широкие массы населения Украины, Белоруссии, Бессарабии, а также начало распространяться за пределы Российской империи. Уже среди второго и третьего поколения последователей Бешта появились различные направления и толкования хасидизма, однако можно говорить о единой философии и этике этого учения. Вместе с тем следует указать, что у хасидов отсутствует свод четко сформулированной догматики, а о сущности их идей можно получить представление из большого числа хасидских преданий и рассказов о жизни и трудах законоучителей и праведников, их нравоучительных бесед и наставлений.

В общем, религиозно-философское учение хасидизма придерживается традиции Бешта. Оно утверждает и развивает принцип своеобразного «пантеизма», признающего, что весь мир — это проявление Божества. Отсюда следует, что ничто не может считаться абсолютным злом, это только непонятное обычному человеку проявление Божества. Считается, что Божественную сущность вещей человек может постичь внутренним духовным оком. Высказывалась даже мысль о слиянии человека с Божеством не посредством досконального изучения Закона, доступного только немногим, а путем восторженной молитвы. При этом, исполняя заповеди

Торы и тем более духовно отождествив себя с ней, человек как бы становится «колесницей» на пути к Богу. Любой поступок может стать делом Божьим, если человек, его совершающий, ощущает, что его ведет десница Господа.

Хабад

Направление хасидизма, представленное школой Шнеура Залмана (Шнеерсона) из местечка Лиозно, связывает Божественный путь с интеллектом. В своей книге «Тания» Шнеур Залман описывает различные свойства разума, познающего высший Дух, понятиями *хохма* (мудрость), *бина* (разум) и *даат* (знание). Это направление по первым буквам триады именуется Хабад. Его центром первоначально было местечко Любавичи (Белоруссия), а ныне — Нью-Йорк. Особое место в хасидизме занимает понятие духовного вождя — *цадика* (евр. — праведник). Считалось, что такой человек, обладающий даром пророчества, является своего рода посредником между Богом и людьми. Позднее сложился даже культ цадиков и, более того, их династий. Поклонение им принимало иногда формы массового суеверия и раболепного почитания.

Из философии хасидизма вытекает и его этика. Хасиды полагают, что любовь к Богу и любовь к людям — одно и то же. Люди все равноценны, а грешник — только заблудший брат. Помогать надо всем. Основными добродетелями хасиды признают скромность, радость и воспламененность (душевное горение). Скромность проистекает из того, что все в мире — творение Божества. Радость — отражение того, что все в мире создано Господом для блага человека. Любое дело можно и нужно делать с радостью. Поэтому некоторые цадики культивируют веселые мелодии, песни, музыку и танцы. Сложился даже определенный исполнительский стиль хасидских музыкантов. Наконец, душевное горение — это постоянное стремление достичь чувства личного восторга при выполнении любого дела, рассматривая его как дело Божье.

Поскольку наряду с нетрадиционными идеями хасиды ввели некоторые изменения в общепринятые обряды и молитвенники, они встретили ожесточенное сопротивление со стороны приверженцев традиционного раввинистического иудаизма. Центром тогдашней раввинской учености был Вильно (Вильнюс), ставший

одновременно и центром противников хасидского движения, которых возглавил знаменитый раввин Элиягу бен Шломо Залман, или Виленский Гаон (гений). Об этом, несомненно, выдающемся человеке уже при жизни рассказывали поразительные истории, граничащие с легендами. Известно, что уже в семь лет он произнес первую проповедь в Большой синагоге, а в десять самостоятельно изучил раввинскую литературу и наравне со взрослыми принимал участие в талмудических прениях. Всю свою жизнь он посвятил изучению и толкованию Закона во всей его полноте. Он твердо верил в то, что «религиозные заповеди и обряды составляют проявление Божьей воли... Праведники не стремятся ни к приятному, ни к полезному, а к тому, что по самой сущности есть добро, то есть к исполнению заповедей Торы». Более того, этот суровый аскет искренне полагал, что «веселье и избыток пищи родят все дурное». Естественна поэтому та ненависть, которую он испытывал к новоявленным проповедникам служения Богу в радости — хасидам. Дело дошло до того, что в 1772 г. в Большой синагоге Вильно был провозглашен подписанный Гаоном текст *херема* — отлучения от еврейского сообщества всех виленских хасидов, в котором были такие слова: «Пусть везде преследуют и угнетают хасидов <...> Пусть рассеивают их сборища... чтобы истребить идолов с лица земли. Тот же, кто поспешит в этом добром деле, удостоится жизни вечной».

Херем повторили во многих городах, и до самой своей смерти, последовавшей в 1797 г., Гаон отвергал все попытки примирения с хасидами. В день его кончины виленские хасиды открыто плясали под веселую музыку, радуясь уходу из жизни своего гонителя. В ответ митнагдимы устроили настоящий погром веселящихся, в результате которого погибло трое хасидов. Затем в виленских синагогах под звуки шофара было провозглашено, что «хасиды... вовсе не признаются сынами Израиля». Толпы митнагдимов начали повсеместно преследовать и оскорблять хасидов и всячески портить их имущество.

Российская власть и хасиды

Трудно представить себе дальнейшую судьбу нового движения, если бы Литва не вошла в состав Российской империи. В ответ на

жалобу гонимых виленский губернатор запретил кагалу «наказывать евреев, нарушающих обряды религии, и позволил каролинам (так тогда именовали хасидов. — *В. В.)* отправлять богослужения». Но накал ненависти у митнагдимов не стихал, и, решив погубить противников любыми средствами, они прибегли к откровенно ложному политическому доносу. В то время в России царствовал император Павел I, подвергавший преследованиям все, что было даже отдаленно похоже на новые идеологические и религиозные течения, подозревая в них идеи революционной тогда Франции. Зная это, виленские митнагдимы тайно сообщили в Петербург о «противогосударственной» деятельности «руководителя каролинской секты Залмана Боруховича (Шнеура Залмана)». Тут же последовал приказ о его аресте и немедленном препровождении в оковах в страшную Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге. Там ему учинили допрос в Тайной канцелярии, где расследовались особо важные государственные преступления. Мало кому в то грозное время удавалось оправдаться и доказать свою невиновность. Однако после двух месяцев пребывания в заключении, в течение которых его убедительные ответы на допросах произвели самое благоприятное впечатление как на следователей, так и на самого императора, по высочайшему указу узник был освобожден и отпущен домой. Более того, Альтера (Старого) Ребе, как его потом назвали, власти снабдили письмом, где указывалось, что «секта евреев, каролины именуемая, остается на прежнем ее существовании». Хасиды ликовали и распространяли рассказы о его пребывании в Петербурге, а также о чудесном его влиянии на высшие власти империи. День его освобождения — 19 кислева по еврейскому календарю (декабрь) 1798 г. — стал у его последователей праздничным.

Однако виленская еврейская община раскололась на два враждебных лагеря, постоянно жалующихся друг на друга властям. Бывший раввин Пинска Авигдор Хаймович дошел даже до того, что снова послал донос на Шнеура Залмана самому императору, добавив к прежним обвинение в присвоении и пересылке общественных денег в Палестину, входившую тогда в состав враждебной России Турецкой империи. При этом он, конечно, знал, что это были пожертвования на содержание поселившихся в Святой земле хасидов. Последовал новый арест и очная ставка с Авигдором.

Там Алтер Ребе снова убедительно отверг все обвинения клеветника, заявив, что «он наводит на нас такие обвинения, каких никогда не слыхали, разве во времена Польши и ее ксендзов, которые возводили лживые обвинения в употреблении человеческой крови». И снова Павел I, ознакомившись с материалами следствия и донесениями губернских властей о полной лояльности хасидов, приказал освободить Шнеура Залмана, повелев ему, правда, пока оставаться в Петербурге. Полная реабилитация Алтера Ребе произошла в 1801 г., после восшествия на престол Александра I. В дальнейшем, уже в «Положении об устройстве евреев», утвержденном Александром 9 декабря 1804 г., было специально указано, что «ежели в каком-нибудь месте возникнет разделение сект и раскол простирается до того, что один толк с другим не захочет быть в одной синагоге, в таком случае позволяется одному из них построить свою синагогу и выбирать своих раввинов». В ответ благодарные хасиды по призыву Шнеура Залмана оказали большие услуги русской армии в ходе борьбы с нашествием Наполеона в 1812 г.

Тем не менее идеологические противоречия между хасидами и митнагдимами продолжались в острой форме весьма долго, тем самым способствуя, подобно лжемессианству, подрыву позиций традиционного средневекового раввинистического иудаизма. Однако в дальнейшем противоречия между хасидами и митнагдимами потеряли свою остроту ввиду появления общего врага в лице *маскилов* (еврейских просветителей). Последние считали хасидов конца XIX — начала XX в. сектой, враждебной современной цивилизации и прогрессу. Признаком такой реакционности, по их мнению, являлась даже приверженность последователей Бешта к одежде его времени — черным сюртукам и шляпам, а также меховым шапкам особого покроя.

После Второй мировой войны центрами хасидизма стали Израиль и США. Во многом благодаря работам немецко-еврейского философа М. Бубера и его последователей философия хасидизма стала доступной образованной общественности, в том числе, разумеется, и российской. Идеи хасидизма нашли свое отражение в творчестве писателей И. Л. Переца, лауреатов Нобелевской премии Ш. И. Агнона, И. Башевича-Зингера, Э. Визеля, в трудах многих исследователей. Имеет место точка зрения, согласно которой хасидизм — это «мост» от иудаизма к христианству.

ГЛАВА 10

МОДЕРНИСТСКИЕ ТЕЧЕНИЯ В ИУДАИЗМЕ В XVIII-XX вв.

:o:

Иудейские общины Западной Европы к началу эпохи Просвещения. Сефардские общины в Голландии. Спиноза. Мендельсон. Реформизм. Консервативный иудаизм. Ортодоксальный иудаизм. Мусар

Иудейские общины Западной Европы к началу эпохи Просвещения

Хотя эпоха Нового времени началась в Западной Европе в конце XV в., для иудеев Средневековье продолжалось еще несколько столетий. В течение этого времени иудейские общины, сохранившиеся в основном в некоторых немецкоязычных городах и княжествах, влачили весьма жалкое существование в мрачных и тесных гетто. Они должны были носить на одежде оскорбительные знаки, они подвергались опасности быть изгнанными из тех мест, где они жили много лет, их периодически обвиняли в осквернении гостий и убийстве христианских младенцев. Нередко случались погромы и грабежи. Местные власти, хотя и терпели иудеев, все же внимательно следили, чтобы их число не увеличивалось. С этой целью власти в немецких землях установили строгий лимит на количество браков, заключаемых иудеями. В случае превышения этого лимита ослушники подлежали изгнанию. Не очень изменила положение иудеев и Реформация в Германии. Ее главный идеолог М. Лютер рассчитывал на обращение иудеев в протестантство, но потерпев в этом неудачу, резко обрушился на них. Все это объясняет, почему подавляющее большинство иудеев не интересовались успехами европейского Просвещения, по-преж-

нему замыкаясь на изучении Талмуда и талмудического законодательства.

Вместе с тем стремление образованного европейского общества правильно понять сущность Ветхого и Нового Заветов привело к возникновению интереса к Талмуду, а также к изучению еврейского и арамейского языков. Появились латинские переводы талмудических трактатов и диссертации на талмудические сюжеты. В это время в христианской среде появились академически образованные гебраисты и семитологи, среди которых выделяются отец Иоганнн Буксторф (1564-1639) и сын Иоганн Буксторф (1599-1669). Благодаря их трудам в Базеле была напечатана еврейская Библия и полный указатель (конкордация) всех слов, в ней встречающихся, а также много других книг по иудаике. При этом они охотно консультировались и с еврейскими учеными.

Сефардские общины в Голландии. Спиноза

Постепенно свет европейского Просвещения стал проникать и в иудейскую среду. Особо благоприятные условия сложились для этого в протестантской Голландии, которая в ходе кровопролитной войны освободилась к XVII в. от господства католической Испании. В Голландию стали переселяться марраны, открыто возвращавшиеся к вере отцов, поэтому в начале XVII в. иудейские общины там были сефардского толка. Именно в этой среде, столь богатой интересом к философской традиции, появились и первые ученые, отвергнутые старой религиозной традицией, но не перешедшие в христианство. Среди них нельзя не упомянуть Уриэля Акосту (1590-1640) и особенно Бенедикта (Баруха) Спинозу (1632-1677).

Оба они начинали с изучения раввинской традиции, но судьба их оказалась различной. Уриэль Акоста за свое вольнодумство был отлучен от общины, но в конце жизни унизительно покаялся перед ней. Спиноза, став европейски знаменитым философом, сам отошел от общины, но отказался от предложения стать христианином, хотя это открывало перед ним самые широкие возможности. Он окончил свою жизнь в Гааге, зарабатывая на жизнь шлифованием стекол. Можно отметить, что Спиноза стал первым евреем, порвавшим с иудейской общиной, не перейдя, однако, в другую религию.

Но вместе с тем с Голландией связано и развитие собственно иудейской учености. Бывший марран Менассе бен Израэль, друг знаменитого Рембрандта, основал еврейскую типографию в Амстердаме, издавшую много произведений писателей-сефардов. Самой главной его заслугой является то, что он добился у вождя победившей английской революции О. Кромвеля разрешения иудеям поселяться в Англии. Следует упомянуть также нашедшего пристанище в Голландии уроженца Италии каббалиста М. Луцатто (1707-1747). Обвиненный в приверженности к последователям Саббатая Цеви, он был вынужден покинуть Италию и поселиться в Амстердаме, где много писал. Его поэтическое творчество на еврейском языке имело большое значение для возрождения еврейской литературы.

Моисей Мендельсон

Можно смело утверждать, что начало стремления сочетать иудаизм с современным европейским Просвещением неразрывно связано с именем Моисея Мендельсона (1729-1786). Он родился в немецком городе Дессау в религиозной семье и получил традиционное иудейское образование. В 1743 г. практически без всяких средств к существованию Мендельсон прибыл в Берлин, где, невероятно бедствуя, самостоятельно выучил французский, немецкий, а также латинский языки, что открыло ему доступ к познанию достижений европейской философии и естественных наук. В 1754 г. он стал домашним учителем, а затем и компаньоном фабриканта и тем самым получил возможность полностью посвятить себя философским и литературным занятиям. В том же году состоялось его знакомство с великим немецким критиком и писателем Лессингом, перешедшее в тесную дружбу. Позднее Мендельсон послужил прообразом главного героя пьесы Лессинга 4 Натан Мудрый». Первую славу Мендельсону принесли его философско-этические сочинения, ставшие прекрасными образцами немецкой прозы нового времени. В 1763 г. Мендельсон получил от короля Фридриха II личное почетное право беспрепятственного проживания в столице в качестве «покровительствуемого короной иудея» (нем. — *шутцюден)*.

Славу «еврейского Сократа» Мендельсону принесло его сочинение «Федон», где он в форме диалога между Платоном и Федо-

ном доказывал с помощью доводов разума бытие Бога и бессмертие души. При этом Мендельсон оставался верным религии отцов и в блестящих полемических сочинениях отстаивал ее принципы. Однако он признавал, что, хотя иудейская религия не содержит никаких положений, противоречащих логике и разуму, в ходе веков к ней примешались некоторые случайные и нехарактерные элементы. Для устранения их Мендельсон считал необходимым распространять среди иудеев Германии, говорящих на языке идиш и не имевших тогда никаких прав, европейское Просвещение и знание государственного языка. Он перевел для распространения среди иудеев Пятикнижие Моисеево на литературный немецкий язык и снабдил его своим комментарием. Помимо этого, он много содействовал созданию в Берлине образцовой школы для иудеев, где наряду с изучением Библии и Талмуда изучались бы и общеобразовательные науки. В своем капитальном труде «Иерусалим» (1783 г.) Мендельсон выступил с обоснованием смелого тогда тезиса отделения церкви от государства и равенства всех граждан независимо от религиозных убеждений. При этом он, оставаясь верующим иудеем, утверждал, что в иудаизме нет противоречий между разумом и верой, и даже пытался доказать «разумность» иудейской обрядности.

Взгляды и деятельность Мендельсона были с интересом встречены как философами (в частности, И. Кантом), так и рядом немецких владетельных князей и аристократов. Для поборников еврейского просвещения он стал первым примером иудея, вышедшего из бесправного гетто. Некоторые последователи использовали его труды для формирования так называемого «реформистского иудаизма». Другие пошли по пути полной ассимиляции, вплоть до перехода в христианство. Среди последних были и члены семьи Моисея Мендельсона, многие из которых стали видными деятелями немецкой культуры (знаменитый композитор Феликс Мендельсон-Бартольди приходится ему внуком).

Реформистский иудаизм

Реформистский иудаизм (реформизм) был первым движением модернистского иудаизма, вдохновленным идеями Мендельсона. Именно среди его последователей формируется доктрина реформированного иудаизма, развитию которого в высшей степени

способствовали радикальные социально-исторические перемены в жизни Европы, вызванные Великой французской революцией.

Социальной основой реформизма стали представители еврейской интеллигенции, имевшие профессиональные и социальные связи с культурными кругами страны проживания. Его сущность заключается в том, что огромная совокупность обрядов и ритуалов, налагаемых на верующего еврея талмудическим иудаизмом, является только исторически преходящим фактором, не отражающим подлинного духа религии. Отсюда делался вывод о необходимости радикального реформирования иудейского культа. Более того, предполагалось даже исчезновение самого слова «еврей». Должны быть просто «немцы, французы, англичане и др.» иудейского вероисповедания. Эти идеи стали претворяться в жизнь после оккупации Германии наполеоновскими войсками и введения там французских либеральных порядков, предполагавших также гражданское равноправие евреев.

Один из первых идеологов реформизма Израиль Якобсон в 1808 г. основал в Касселе (Вестфалия) еврейскую школу, где наряду с еврейскими преподавались светские науки, а также молитвенный дом с отправлением службы не на языке Священного Писания, а на немецком. Его последователь Э. Клей в 1818 г. основал реформистскую синагогу в Гамбурге, названную *Тамплъ* (Храм). С появлением раввинов, получивших образование в европейских университетах, количество сторонников реформистского иудаизма резко возросло. Их главным идеологом стал Авраам Гейгер (1810-1874), выдающийся ученый и глава еврейской общины г. Бреслау (Вроцлав). По его представлениям, иудаизм — это только религия, евреи не являются единым народом, в своих произведениях он опровергал идею Божественного происхождения Пятикнижия Моисея, иудейские законы кошерной пищи и т. д. В сжатом виде доктрина реформизма нашла свое выражение в декларации участников съезда, прошедшего в г. Франкфурт-на-Майне в 1842 г.:

* мы признаем за религией Моисея возможность бесконечного развития;
* Талмуд не имеет для нас никакого авторитета ни с догматической, ни с практической точки зрения;

* Мессии, который бы вернул евреев в Палестину, мы не ждем и не желаем, мы не признаем никакого другого отечества, кроме того, к которому мы принадлежим по рождению и по гражданству.

Радикальному изменению подвергся и ритуал богослужения: вся служба велась на немецком языке, были отменены трубление в ритуальный рог *(шофар)* и ношение во время молитвы ритуального облачения *(талес),* во всех религиозных вопросах женщины были уравнены в правах с мужчинами. Однако движение реформизма встретило в Германии решительный протест со стороны традиционных иудейских кругов. На конференции в Бреслау (1846 г.) в связи с вопросом о переносе священного для иудеев дня с субботы на воскресенье произошел раскол среди реформистов.

Хотя реформизм нашел своих последователей и в других европейских странах, гораздо больших успехов он достиг в США, особенно когда туда прибыли его идеологи из Германии. Один из них — И. М. Вайз — основал в 1875 г. в Цинциннати (штат Огайо) Раввинскую семинарию — «Колледж Еврейского Союза» — для подготовки англоязычных раввинов реформистского толка. Сегодня это крупнейшее в мире раввинское учебное заведение с отделениями в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Иерусалиме. Не встречая в заокеанской республике организованного противодействия, реформизм стал стремительно распространяться и принял еще более радикальный характер. В 1885 г. на съезде в Питтсбурге было подтверждено, что евреи являются не народом, а религиозной общиной. Главным принципом было признано библейское положение «люби ближнего как самого себя». Было провозглашено, что ритуалы, соблюдение субботы, пищевые запреты якобы только мешают этому и должны быть отменены. Субботняя служба была перенесена на воскресенье. Более того, на Центральной конференции 1892 г. был официально отменен обряд обрезания для прозелитов.

Об успехе реформистов в США свидетельствует тот факт, что к 1881 г. из 200 иудейских общин только 12 были ортодоксальными. Несмотря на массовую эмиграцию из Восточной Европы приверженцев ортодоксального иудаизма в конце XIX — начале XX в., реформизм и сегодня пользуется в США широкой поддержкой. Достаточно сказать, что в настоящее время в Америке насчиты-

вается около миллиона сторонников реформизма и примерно 800 реформистских синагог. Реформисты допускают участие своих раввинов в сочетаниях смешанных браков даже вместе с христианскими священниками, для них необязателен религиозный развод, у них есть женщины-раввины, принадлежность к еврейству определяется не только по матери, но и по отцу, крайне облегчено обращение в иудаизм и т. д. Именно у реформистских лидеров политический сионизм встретил самых активных противников, хотя после Второй мировой войны их позиция была смягчена.

В других странах позиции реформизма значительно слабее. В Российской империи в 1846 г. была предпринята попытка основать хоральную синагогу в Одессе. В конце XIX в. движение реформистов активизировалось, среди его сторонников можно отметить публицистов и писателей М. Л. Лилиенблюма, Л. Гордона и знаменитого впоследствии историка С. М. Дубнова. В 1901 г. создатель языка эсперанто Заменгоф в работе «О гилелизме» утверждал необходимость преобразования иудаизма в чистый монотеизм, полагая обряды и законы не более чем просто традицией. Аналогичную попытку предпринял и первый переводчик Талмуда на русский язык Н. А. Переферкович. Однако социально-политическая обстановка в предреволюционной России обрекла все эти попытки на неудачу.

Консервативный иудаизм

Компромиссной позиции между реформистами и ортодоксами придерживаются сторонники консервативного иудаизма — модернизаторского направления в иудаизме, возникшего в XIX в. Идеологи консерваторов понимали необходимость учета коренных изменений условий жизни иудейских общин. Однако, с другой стороны, многие перемены в иудейском культе, предлагаемые приверженцами иудаизма реформистского, представлялись им слишком радикальными. Первым идеологом консерваторов считается уроженец Праги, немецко-еврейский ученый и раввин Зехария Франкель (1801-1875). Будучи участником съезда раввинов во Франкфурте (1844 г.), где были провозглашены принципы реформизма, он покинул съезд в знак протеста против отмены использования в синагогальном богослужении еврейского языка.

В своих многочисленных трудах он утверждал, что все изменения в религиозной жизни иудеев и иудейских общин необходимы, но они не должны противоречить ни иудейским традициям, ни современным достижениям науки. Обладая глубокими знаниями в области антиковедения и особенно греческой и римской литературы, он признавал, что Устная (талмудическая) традиция гораздо старше традиции Письменной (Библии) и формировалась трудами многих поколений законоучителей. Иудейские традиции он полагал коллективным опытом всего иудейского сообщества.

Такие взгляды, во многом направленные против сторонников реформизма, вызвали резкий протест приверженцев ортодоксального иудаизма. Позитивно-исторический метод Франкеля, ставшего с 1853 г. председателем раввинской семинарии в Бреслау (Вроцлав), поддержал знаменитый немецко-еврейский историк Г. Грец (1817-1891). Перу Греца, профессора той же семинарии, принадлежит первая двенадцатитомная история евреев, при создании которой он придерживался того принципа, что иудаизм является главным разумным началом всей еврейской истории. Идеи Франкеля нашли отклик и в США, где центрами консерватизма стали Нью-Йорк, Балтимор и Филадельфия.

Для подготовки раввинов в духе «исторического иудаизма» по образцу семинарии Бреслау в Нью-Йорке в 1886 г. была организована Еврейская теологическая семинария (ЕТС). В 1902 г. ее возглавил выдающийся ученый, гебраист и раввин Соломон Шехтер (1847-1915), бывший до этого профессором университета в Кембридже. Он полагал, что консервативный иудаизм должен преследовать цели укрепления общности универсального единства приверженцев иудаизма, содействовать непрерывности иудейской традиции и способствовать изучению наук, освещающих историю иудаизма и его приверженцев. Шехтер считал, что законы и традиции важны прежде всего потому, что на протяжении многих веков их придерживалось большинство иудеев мира.

В 1913 г. по инициативе Шехтера была создана Объединенная синагога Америки, объединяющая все конгрегации консерваторов. При этом допускалось довольно широкое толкование конкретных вопросов о принципах веры и образа жизни. Последнее нашло отражение и в практике богослужения в синагогах консерваторов. Как и у реформистов, у них мужчины и женщины молят-

ея совместно, что абсолютно запрещено у ортодоксов; в синагогальной службе используется английский язык, играет орган. Вместе с тем, подобно ортодоксам, они полностью принимают законы традиционного раввинизма, хотя и допускают некоторые послабления. В частности, разрешается пользоваться транспортом для посещения синагоги в субботу, в необходимый кворум для молитвы — 10 мужчин — разрешено включать и женщин, их же можно вызывать к чтению Торы, позднее дело дошло и до назначения женщин раввинами. Последнее вызвало протест даже среди некоторых консерваторов.

В целом консервативный иудаизм приобрел большое влияние среди иудеев США, по некоторым данным, к этому направлению принадлежало в середине XX в. до половины всех верующих. Деятели консерваторов содействовали созданию системы средних «школ Шехтера» и летних лагерей для распространения среди молодежи идей консерватизма. Изданные консерваторами молитвенники отличаются от традиционных. В частности, там отсутствуют призывы о возобновлении жертвоприношений в восстановленном с приходом Мессии Иерусалимском Храме, из утренних благословений исключены благодарности Богу, что он не создал молящегося язычником, рабом, женщиной. Раввины консервативного направления разработали свои варианты законов проведения различных церемоний и обрядов, в частности брачных. Однако особенно смелые новации консерваторов, в частности рукоположение женщин-раввинов, встретили серьезные возражения среди самих приверженцев консерватизма. В некоторых консерваторских общинах произошел даже раскол между сторонниками сближения с реформистами и сторонниками сближения с ортодоксами. Тем не менее в 1962 г. в США было создано международное объединение раввинов-консерваторов, ведется большая научно-пропагандистская работа. За пределами США общины консерваторов имеются в основном в Англии и в Израиле.

Расплывчатость идеологии консерваторов относительно принципов веры и частной жизни привела к возникновению в их среде так называемого «реконструктивистского направления». Его основателем стал Мордехай Каплан (1881-1983). Центральным в его концепции является идея «иудейской цивилизации». По его пониманию, представление об иудаизме только как о религии не-

оправданно ограничивает его сущность и значимость. Он считает уместным использование понятие «иудейская цивилизация», рассматривая ее как живой развивающийся организм, обладающий набором признаков, как собственных, так и случайных, решительно отличающих его от других подобных организмов. По его утверждению, «иудаизм как инаковость — нечто гораздо большее, чем еврейская религия. Он включает в себя то переплетение истории, литературы, языка, социальной организации, общественного мнения, стандартов поведения, социальных и духовных идеалов, эстетичеких ценностей, которые в совокупности составляют цивилизацию».

Отсюда понятно, что исходя их того мнения, что только в отдельном государстве «иудейская цивилизация» может существовать и развиваться самым естественным образом, Каплан поддерживал сионистскую идею. Представления Каплана, которые он развивал в своих многочисленных трудах, оказали большое влияние на широкие слои американского еврейства. Он способствовал организации особых сообществ иудеев *(хеврот* — товариществ) для регулярных встреч — не только для совместных молитв, но и для взаимного общения, учебы, взаимопомощи. Каплан в 1922 г. первым отметил *Бат-мицва* — религиозное совершеннолетие своей дочери, хотя до этого такой обряд совершался у иудеев только для 13-летних мальчиков. С этого времени этот обряд с участием девочек стал повсеместным.

Вместе с тем из-за сведения религии к одному из вариантов народной веры, отрицания личной связи человека с Богом и его роли в сотворении Вселенной порой трудно отнести реконструктивизм к религии, несмотря на наличие синагог, раввинов, молитв. Изданный Капланом в 1945 г. реконструктивистский молитвенник настолько возмутил ортодоксальных раввинов, что они прокляли автора и публично сожгли его творение.

Ортодоксальный иудаизм

В результате процесса секуляризации и эмансипации иудеев в Европе и США и как реакция на новые течения иудаизма стали появляться и так называемые ортодоксальные направления в иудаизме, приверженцы которых считают себя прямыми наследника-

ми всей исторической традиции в иудаизме в том виде, в каком она сложилась в Средние века. Сторонники ортодоксального иудаизма полагают, что, несмотря на все изменения социально-политического и экономического характера в странах проживания иудейских общин, незыблемой основой иудаизма остаются религиозные законы в том виде, как они сформулированы в Талмуде (законы Галахи) и в фундаментальном своде правил и ритуалов, кодифицированных в средневековом кодексе «Шулхан Арух». Первоначально некоторые раввины, стремясь сохранить прежние религиозные традиции, даже предлагали иудеям отказаться от предоставляемых им государством политических и экономических прав и замкнуться в кругу своих единоверцев. Большинство ортодоксальных раввинов решительно выступило против новшеств реформистов в отправлении культа — молитв на местных языках, введения в литургию органной музыки и т. д.

Особенно резкие формы, вплоть до отказа изучать местные языки, ортодоксальный иудаизм принял в восточных провинциях Австро-Венгрии (частично собственно Венгрия, Словакия, Западная Украина). Здесь главным идеологом ортодоксов выступил раввин Братиславы (тогда Пресбурга) М. Софер (1806-1839). Он и его сторонники бурно протестовали против всех модернизаторских религиозно-политических движений еврейской жизни, в том числе и политического сионизма.

В дальнейшем наиболее влиятельным идеологом ортодоксов стал уроженец Гамбурга, с 1851 г. главный раввин Франкфурта-на-Майне, Самсон-Рафаэль Гирш (1808-1888). В своей книге «Девятнадцать писем об иудаизме» он утверждал, что гражданские права являются не целью, а средством выполнения иудеями их духовной миссии. Он полагал возможным сочетать образованность в светских науках с верностью законам Галахи, но при этом отвергал критическое отношение к текстам Священного Писания. Вместе с тем, по его мнению, с разрушением Иерусалима политическая история приверженцев иудаизма закончилась и главным стало единство религиозно-нравственное, поэтому идеи политического сионизма также не нашли у него поддержки. В Германии идеи Гирша получили довольно широкое распространение, и в 1873 г. в Берлине была основана раввинская семинария, готовившая ортодоксальных раввинов, где наряду с религиозными

дисциплинами преподавали различные светские науки. Движение немецкого ортодоксального иудаизма способствовало ослаблению влияния реформизма и усилению позиций ортодоксов в Восточной Европе, где подавляющее большинство представителей еврейского Просвещения — Гаскалы — выступали против ассимиляции. Центрами ортодоксального иудаизма оставались традиционные религиозные учебные центры (ешивы) Литвы. Там, где преобладали приверженцы хасидизма, опорами ортодоксов стало окружение местных хасидских вождей (цадиков) и ешивы хасидов.

Следует указать, что движение светского политического сионизма также встретило резкий протест со стороны приверженцев ортодоксального иудаизма.

Мусар

Одной из попыток обновить методы традиционного иудаизма стало движение *мусар* (евр. — мораль), основанное И. Салантером (1810-1883) из Вильно. Он поставил своей целью совершенствование нравственного облика верующего с помощью самовоспитания посредством постоянного чтения религиозно-нравственной литературы и последующего созерцания и размышления. Практиковались также определенные методы психотерапии с целью освобождения от человеческих пороков — тщеславия, корыстолюбия, эгоизма, лени. Движение не получило массового распространения, но оказалось весьма эффективным средством для воспитания религиозной молодежи.

ГЛАВА 11

ИУДАИЗМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН (I-XX вв. н. э.)

Иудаизм в Северном Причерноморье, Хазарии и Киевской Руси. Иудейские общины в Польско-Литовском королевстве. Иудаизм в Российской империи. Иудаизм в СССР. Иудаизм в современной России

Иудаизм в Северном Причерноморье, Хазарии и Киевской Руси

Вплоть до 1917 г. правовое положение и самосознание подавляющего большинства еврейского населения России определялось принадлежностью к иудейской религии, в связи с чем понятия еврей и иудей были практически синонимами. Поэтому весьма трудно излагать историю иудаизма как религии этого периода отдельно от истории евреев России.

Первые достоверные сведения об иудейских общинах в греческих городах-колониях на северных берегах Черного моря датируются I в. н. э. Есть основания полагать, что членами этих общин наряду с этническими евреями были и перешедшие в иудаизм местные жители. В VIII в. иудаизм становится государственной религией обширного и могущественного Хазарского царства, территория которого охватывала земли между Волгой и Днепром и Северное Причерноморье. Именно тогда в условиях стабильного хазарского правления там начинается расселение земледельческих племен славянского происхождения. Ряд исследователей даже полагают, что Киев первоначально возник как крайний западный форпост Хазарии. Ко времени утверждения власти князей династии скандинавского происхождения — Рюриковичей —

в самом Киеве и других городах уже были разнородные этнически (этнические евреи, славяне, хазары и т. д.) славяноязычные иудейские общины. Влияние этих общин было настолько значительно, что, согласно летописному повествованию, князь Владимир в конце X в. при «выборе вер» для Руси выслушал и предложения «хазарских иудеев». После принятия христианства на Руси иудейские общины продолжали существовать в Киеве и в других местах, о чем сохранились свидетельства как в русских летописных, так и в еврейских средневековых источниках. Доказано существование в домонгольской Руси прямых переводов с еврейского на древнерусский язык различных текстов религиозного содержания, по всей вероятности, для нужд местных иудейских славяноязычных общин. Возможно, что с такой древней традицией связано возникновение в конце XV в. в Новгороде, а затем в Москве ереси «жидовствующих», отрицавших Божественность Иисуса, почитание икон, праздновавших субботу и другие иудейские праздники. После подавления этого движения евреям, не перешедшим в христианство, был запрещен въезд в Московское царство.

Иудейские общины в Польско-Литовском королевстве

На землях бывшей Киевской Руси (Украины, Белоруссии и частично России), вошедших в состав Польско-Литовского государства, иудейские общины первое время продолжали пользоваться восточнославянским (древнерусским) языком. Однако в конце XV — начале XVI в. они были ассимилированы переселившимися из Германии евреями-ашкеназами (*Ашкеназ* — наименование Германии в средневековой еврейской литературе), а принесенный ими язык идиш (еврейско-немецкий) стал общеупотребительным у еврейских общин от Страсбурга до Смоленска.

В XVI в. Польско-Литовское государство становится центром иудейской религиозной учености. Высокий уровень еврейской духовности объясняет исключительно малое число вероотступников, и это несмотря на то, что каждый иудей, перешедший в католичество, получал, по законам страны, дворянское звание (шляхетство). Тогда же сложилась система еврейского общинного самоуправления. Всеми делами общины управлял особый совет —

кагал. Руководящую роль в кагалах играли раввины и *даяны* (судьи религиозного суда). Исключительно много внимания уделялось религиозному воспитанию народа, особенно юношества. Обычно раввин был и главой местной высшей талмудической школы, одновременно являясь и попечителем начальной религиозной школы — *хедера*. Благодаря такой системе все мужское и частично женское (для них обучение было необязательным) население было достаточно образованно в религиозном отношении, в той или иной степени знало древнееврейский и арамейский языки. В стране работало много выдающихся иудейских законоучителей и ученых (Шалом Шахна, Моисей Иссерлис, Соломон Лурия и др.), а также их учеников.

К началу XVIII в. положение еврейского населения резко ухудшается. Это происходило из-за общего кризиса Польского государства, восстания украинских крестьян под предводительством Хмельницкого, когда массы евреев пали от рук повстанцев, многолетних и тяжелых войн Польши с Россией, Швецией и Турцией. Кроме того, усиливаются предубеждения католического духовенства против иудаизма, евреи подвергаются обвинениям в совершении ритуальных убийств. Вместе с тем среди еврейских общин возникает новое мощное движение иудаизма — *хасидизм, у* истоков которого стоял уроженец Западной Украины Израиль бен Элиэзер (Баал шем тов). Главная идея этого движения заключалась в признании того, что весь земной мир — это проявление Божества. Бог присутствует везде и во всем, даже в самых обыденных вещах. Считалось, что Божественную изначальную сущность человек может постичь внутренним духовным оком и посредством восторженной молитвы и добавления «света и святости» в служении Всевышнему. Хасидизм сразу же нашел широкий отклик у народа, хотя среди его противников «митнагдимов» были представители прежней учености, в том числе знаменитый Илья — Гаон Виленский.

Иудаизм в Российской империи

В конце XVIII в. Польское королевство прекращает свое существование, а его восточные владения, в основном бывшие земли Киевской Руси, с многочисленным еврейским населением включаются в состав Российской империи. До этого, даже после петров-

ских реформ, правительство, сохраняя традицию Московского царства, старалось не допускать распространения иудаизма на территории государства. Например, в 1738 г. в Санкт-Петербурге были публично сожжены отставной капитан флота А. Возницын, обвиненный в переходе в иудаизм, и его «совратитель» купец Борох Лейбов. Немного позднее, в 1743 г., императрица Елизавета Петровна наложила на рекомендацию Сената допустить в Ригу и Малороссию еврейских купцов такую резолюцию: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли». Правда, запреты соблюдались не слишком строго. Кроме того, следует отметить, что евреи-выкресты занимали иногда весьма высокие посты, среди них можно указать на сподвижников Петра — барона Шафирова, ведавшего иностранными делами, и графа Дивиера, первого генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга.

После раздела Польши Екатерина II в своем манифесте обещала, что «еврейские общества, жительствующие в присоединенных к Империи Российской городах и землях, будут оставлены в тех свободах, коими они ныне в рассуждении закона и имуществ пользуются». Переход в российское подданство резко изменил правовой статус членов еврейских общин. В Польском королевстве они находились под личным покровительством короля или отдельных магнатов. В Российской империи они становятся гражданами государства, хотя и с большими ограничениями в правах. В частности, лицам иудейского вероисповедания не разрешалось поселение во внутренних губерниях Империи, но позволялось «водворение» на всей территории Украины и в незадолго до этого присоединенной Новороссии. Тем самым с 1795 г. законодательно оформляется пресловутая «черта оседлости евреев», точнее, «лиц иудейского вероисповедания», поскольку на выкрестов эти ограничения не распространялись. После включения в начале XIX в. в состав империи части собственно польских земель в границах тогдашней России оказалось около 2 млн евреев, а иудаизм стал одним из самых распространенных вероисповеданий государства.

В либеральное царствование Александра I был учрежден «Комитет по благоустройству евреев». В Петербург были приглашены представители кагалов. Хотя и без официального разрешения, в 1802 г. была создана Санкт-Петербургская иудейская религиоз-

ная община. Согласно акту 1804 г., в черту оседлости включаются Астраханская и Кавказская губернии, дозволяется, правда по особым разрешениям, посещать внутренние губернии еврейским промышленникам, купцам, художникам и ремесленникам. На евреев не распространялось крепостное право, разрешалось принимать детей евреев «во все училища, гимназии, университеты». Надо сказать, что последним правом евреи долго отказывались пользоваться из религиозных соображений. Специальным указом кагалам запрещались наказания религиозного характера, в том числе преследования хасидов. Еще раньше в официальных документах признанное оскорбительным наименование «жид» было заменено на «еврей». В 1817 г. было запрещено обвинять евреев в совершении ритуальных убийств, основываясь на предрассудках. Но и в царствование Александра порой возникали реакционные настроения, а либеральные меры часто оставались только на бумаге. В конце своего правления мистически настроенный монарх учреждает общество «израильских христиан». По уставу члены общества — евреи, перешедшие в одну из христианских религий, а также их потомки получали большие экономические и правовые льготы и привилегии. Однако в 1833 г. общество было закрыто ввиду отсутствия достойных претендентов.

В царствование Николая I давление правительства на еврейское население усиливается. В 1827 г. на евреев распространили рекрутскую повинность, причем в повышенной пропорции. Призывали в «кантонисты» детей и подростков с 12 лет, и их зачастую насильно заставляли креститься. За отличную службу оставшийся верным религии отцов солдат-еврей мог быть награжден боевыми наградами, но не мог иметь звание выше фельдфебеля. Вместе с тем отслужившие 25-летнюю службу «николаевские» солдаты получали право повсеместного проживания. В 1844 г. кагалы «как оплот религиозного фанатизма упраздняются», и в том же году в Вильно и Житомире учреждаются два раввинских училища для воспитания иудейских духовных наставников. В конце царствования Николая правительство было сильно обеспокоено распространением среди крестьян исконно русских губерний — Саратовской, Московской, Тамбовской, Воронежской и даже среди донских и кубанских казаков — «еретических» сект «жидовствующих», или субботников, отвергавших христианский культ.

Это способствовало усилению правовых и других ограничений по отношению к подданным иудейского вероисповедания.

Некоторое облегчение наступило в царствование Александра II. Был отменен институт «кантонистов», и евреи были уравнены в правах с другими гражданами в отношении воинской повинности. Постепенно «право жительства» вне черты оседлости было предоставлено богатым купцам и промышленникам, лицам с высшим образованием, ремесленникам, провизорам и фельдшерам. Это способствовало появлению новых иудейских общин как в европейской части России, так и в Сибири.

С развитием революционного движения в России в конце XIX — начале XX в. усиливаются тенденции правового ограничения евреев. После убийства Александра II по городам и местечкам Юго-Запада прокатились первые волны погромов, которые потом периодически повторялись во времена обострения внутриполитической ситуации в стране. Правительство ввело строгие процентные нормы для еврейских учащихся в учебных заведениях, фактически еще больше сократило «черту оседлости», лишая тысячи семейств средств к существованию. Такое положение привело, с одной стороны, к массовой эмиграции евреев, прежде всего в Америку, с другой — к уходу радикально настроенной молодежи в различные русские революционные партии и движения или в националистическое сионистское движение. Влияние религии, особенно на молодое поколение, начинает ослабевать, хотя к началу XX в. большая часть из 5,2 млн евреев (4,13% всего населения страны) все еще проживала в городах и местечках внутри черты оседлости, придерживаясь освященных веками традиций. При переписи населения в 1897 г. подавляющее большинство евреев указало в качестве родного языка идиш и только 67 тыс. — русский. Следует отметить, что в число лиц иудейского вероисповедания включались сравнительно небольшие этнические группы грузинских, горских, бухарских евреев и крымчаков. На приверженцев неталмудического иудаизма — *караимов* (их насчитывалось около 15 тыс.) никакие правовые ограничения в Российской империи не распространялись. Однако переход в караимство других евреев был запрещен.

После ликвидации кагальной системы продолжали существовать автономные религиозные еврейские общества, правда, они

не имели определенного четкого юридического статуса. Раввины сначала избирались еврейскими обществами, а после издания специального закона в 1901 г. — уполномоченными прихожанами молитвенных домов. Избранные утверждались начальством губернии. Наряду с утвержденным «казенным» раввином существовал неформальный «духовный» раввин, которого все уважали за высокую ученость. В масштабах Империи существовал высший официальный орган для решения вопросов по религиозно-духовным делам евреев — «Раввинская комиссия», выполнявшая, в частности, консультативные функции при Министерстве внутренних дел.

В начале XX в. ведущими центрами религиозной жизни иудейских общин наряду с прежними в Одессе, Варшаве и Вильно становятся Санкт-Петербург и Москва, где сооружаются монументальные синагоги. Раввинами столичной Санкт-Петербургской синагоги были люди исключительной учености и высоких моральных качеств. Среди них можно назвать И. Ольшвангера, Д. Каценеленбойгена, А. Драбкина, М. Айзенштадта. В Москве много сделал для духовного развития еврейского населения города высокообразованный раввин З. Минор, обучавший ивриту Л. Толстого. Печатались многочисленные издания религиозного характера на древнееврейском (иврите), идише и русском языках. Надо отметить, что в отличие от США среди евреев России не нашло отклика движение реформизма. Кроме того, перед лицом общего противника — атеизма — резко снизилась острота конфликта между хасидами и митнагдимами.

В последние годы существования империи, особенно после революции 1905 г., резко усилилась антиеврейская идеологическая кампания, кульминацией которой стало так называемое «дело Бейлиса». В 1911 г. скромного киевского мещанина Менделя Бейлиса обвинили в совершении ритуального убийства христианского мальчика. Несмотря на явные попытки правительственной юстиции осудить Бейлиса, решением присяжных он был оправдан. Следует отметить, что православное духовенство отрицало наветы об употреблении евреями христианской крови. Тем не менее анитисемитское и антииудейское «черносотенное» движение продолжало свою активную деятельность, идейно опираясь на сфабрикованные в недрах тайной полиции так называемые

«Протоколы сионских мудрецов», якобы свидетельствующие о тайном заговоре еврейских богачей, направленном на то, чтобы захватить власть над всем миром.

Иудаизм в СССР

Во время Первой мировой войны из-за массового бегства населения из фронтовой полосы правительство было вынуждено разрешить практически повсеместное проживание евреев. После свержения царизма Временное правительство сразу же отменило все правовые ограничения для граждан иудейского вероисповедания. Однако предоставленное им гражданское равноправие было реализовано на практике только после Гражданской войны, в ходе которой евреи очень сильно пострадали от погромов, устраиваемых антисоветскими армиями и бандами. В период индустриализации страны происходило массовое переселение евреев, прежде всего молодых, из местечек бывшей черты оседлости в крупные города и промышленные центры России, Украины и других республик. Предпринимались попытки создать территориальные автономные единицы с компактно проживающим там еврейским населением. На Дальнем Востоке была даже образована Еврейская автономная область. В то же время официальная атеистическая идеология была направлена против всех конфессий, в том числе и иудаизма. Причем кампания против него проводилась при активном участии коммунистов — членов еврейских секций Коммунистической партии страны — ВКП(б). По их настоянию древнееврейский язык был объявлен «языком клерикальной реакции» и его изучение было фактически запрещено, закрывались синагоги, преследовались раввины. В 1927 г. был арестован, приговорен к смертной казни, замененной 10 годами Соловецких лагерей, а затем ссылкой в Кострому, глава движения Хабад Иосиф Ицхак Шнеерсон. В 1928 г. он был выслан за пределы СССР.

Во время Второй мировой войны советскими властями было допущено некоторое послабление в отношении давления на религию, что коснулось также иудаизма. Но вскоре после окончания войны вновь последовало усиление антисемитской кампании, был физически уничтожен ряд деятелей культуры, говорящих на языке идиш, организовано пресловутое «дело кремлевских врачей».

После смерти Сталина, в период хрущевской оттепели, иудейская культурно-религиозная жизнь в полной мере не была восстановлена. Синагоги стали исключительно культовыми учреждениями, их деятельность строго контролировалась органами госбезопасности. В период развернутой в 1960-1961 гг. антирелигиозной кампании были закрыты синагоги во многих городах, а также религиозное училище (ешибот) в Москве, большинство раввинов было вынуждено эмигрировать. Была запрещена подготовка служителей иудейского культа — *шойхетов* (резников скота), *соферов* (переписчиков Торы), *шамашев* (религиозных служек). Арабо-израильская война 1967 г., когда Советское правительство, целиком став на сторону арабов, развернуло антисионистскую кампанию, часто граничившую с прямым антисемитизмом, вызвала оживление национально-религиозных чувств у значительной части еврейского населения. У молодых высокообразованных людей, полностью ассимилированных в русскую культуру, проявился активный интерес к иудаизму. Однако начавшаяся в 1985 г. перестройка и последовавшая за ней массовая эмиграция привели к снижению интеллектуального уровня активистов религиозного возрождения. Распад СССР также затруднил общение между религиозными общинами некогда единого государства.

Иудаизм в современной России

Сегодня в России идет становление организационных структур, необходимых для нормального существования и развития иудейских религиозных общин. Центром еврейской религиозной жизни страны сегодня, несомненно, является Москва, где по приблизительным сведениям проживает около 200 тыс. лиц еврейского происхождения. Там размещаются раввинский суд (имеющий право решать вопросы, относящиеся к соблюдению иудейских религиозных законов), синагоги, различные религиозные учебные заведения, еврейские школы и Еврейский университет. В Москве работает Российский еврейский конгресс, организация «ВААД России», стремящаяся объединить все еврейские организации, Конгресс еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР), издается еврейская пресса и т. д. В Санкт-Петербурге, где проживает около 100 тыс. человек еврейского происхожде-

ния, также имеются Хоральная синагога, Петербургский институт иудаики, школы, культурно-просветительские и благотворительные организации, выходит еврейская газета «Народ мой» и другие издания. Синагоги работают в десятках городов России, активизировалась культурно-религиозная жизнь малых этнических иудейских групп — горских, грузинских, среднеазиатских евреев, караимов. Иудаизм официально признан одной из четырех традиционных религий России.

Ввиду массовых смешанных браков, существовавших на протяжении нескольких поколений, и господствующего в обществе нерелигиозного сознания довольно трудно определить количество приверженцев иудаизма на территории бывшего СССР. Кроме того, чисто российским явлением остается движение секты «субботников», именуемых ранее «жидовствующие». Некоторые источники полагают, что их число достаточно велико. По приблизительным данным, население, потенциально тяготеющее к иудейской религиозной традиции, насчитывает на территории СНГ около 3 млн человек. В основном это хорошо образованные жители городов, занятые преимущественно умственным трудом. Данные социологических исследований показывают отсутствие у большинства этих людей четкой конфессиональной идентификации. Однако двухтысячелетняя история иудаизма на земле этой великой страны достаточно поучительна для размышлений над его судьбой в будущем.

ГЛАВА 12

ИУДАИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Эмансипация иудеев. Просвещение (Раскола). Иудаизм и политический сионизм. Расселение иудеев в современном мире

Эмансипация иудеев

Ни одна эпоха не оказала такого влияния на судьбы иудаизма, как последние 200 лет. Последовавшая после Великой французской революции эмансипация иудеев в Европе превращала члена иудейской общины в равноправного гражданина государства, пусть иногда только формально, а саму общину — в синагогу, то есть в учреждение чисто культовое. В Западной Европе это привело к широкому включению еврейского населения в политическую и культурную жизнь, к ассимиляции, распространению смешанных браков и отходу от религии. В лучшем случае религиозные обряды становились только частью традиционной культуры.

Просвещение (Гаскала)

В политически более отсталой Восточной Европе (Российской и Австро-Венгерской империях) с многочисленным еврейским населением происходили аналогичные процессы, но протекали они гораздо медленнее и были более противоречивыми. Там с возникновением в конце XVIII в. движения Гаскалы (Просвещения) его сторонники маскилы (просвещенные) искренне полагали, что главной причиной тяжелого положения иудейского населения является приверженность к религиозным предрассудкам. Этим объясняется крайне отрицательное и пренебрежительное отношение сторонников Гаскалы ко всему культурному наследию еврейства, в том числе и иудаизму Кроме того, деятели Гаскалы начали об-

ращаться к императорским властям Австро-Венгрии и России с прошениями оказывать давление на иудеев, особенно старшего поколения, упорного не желавших просвещаться. В конечном счете это подрывало влияние традиционного иудаизма, главным образом среди молодежи.

Наиболее острый характер этот процесс принял в Российской империи, где проживало больше половины всех иудеев мира. Идеи Просвещения стали проникать из Германии уже в конце XVIII в. Однако когда маскилы попытались пойти дальше и организовать образцовые школы, они встретили сопротивление объединившихся против «еретиков» хасидов и приверженцев традиционного иудаизма. При содействии маскилов министр народного просвещения С. С. Уваров в 1840 г. провел школьную реформу, в ходе которой для еврейских детей были организованы казенные школы, где наряду с еврейскими предметами преподавали русский язык и общеобразовательные дисциплины.

В 1863 г. возникло «Общество по распространению просвещения между евреями», ставившее перед собой цель распространить просвещение на русском языке. Но втягивание массы еврейского населения России в общерусскую культурную и общественную жизнь объективно способствовало размыванию основ иудейской общины. В дальнейшем развитие революционного движения в России вовлекло молодое поколение как в различные общерусские оппозиционные и революционные движения, так и в национальное — политический сионизм. Естественно, что участники первых, как правило, порывали с иудейской традицией. В послереволюционное время активное участие еврейского населения СССР во всех областях современной научной, экономической и политической жизни страны окончательно подорвало влияние традиционной иудейской общинной жизни на основную массу еврейского населения.

Отношения приверженцев политического сионизма и традиционного иудаизма складывались гораздо сложнее, о чем будет сказано ниже.

Иудаизм и политический сионизм

Возникшее главным образом как ответ на европейский антисемитизм движение политического сионизма, как это ни покажется

странным, тоже стало вызовом традиционному иудаизму. Безусловно, иудаизм придает особое значение связи еврейского народа, потомков библейских патриархов Авраама, Исаака и Иакова со Святой землей, называемой также *Эрец Исраэлъ* (Земля Израиля). Эта идея красной нитью проходит сквозь Танах и другие религиозные тексты иудаизма. Поэтическими синонимами для обозначения этой страны служат слова «Иерусалим» — по имени ее священной столицы, и «Сион» — по названию горы в центре Иерусалима. В этом смысле показательны стихи из псалма № 136: «При реках Вавилона сидели мы и плакали, вспоминая о Сионе... Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя». После разрушения еврейской государственности укрепилась вера, что в свое время придет помазанник Божий Мессия, который вернет всех изгнанников в Эрец Исраэль. Как сказано в Книге пророка Иеремии (32:37): «Вот Я (Господь) соберу их из всех стран, в которые Я изгнал их во гневе Моем и в ярости Моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие». Почитание Святой земли было настолько велико, что считалось предпочтительным жить в ней среди неиудеев, чем за ее пределами среди иудеев. Самый торжественный праздник — Пасха — заканчивался пожеланием: «Следующий год в Иерусалиме!». Верующие даже полагали за счастье окончить жизнь в Земле Израиля, а религиозные общины оказывали материальную помощь паломникам и отдельным переселенцам. Тем не менее воссоздание еврейской государственности считалось делом грядущего Мессии — посланца Божия.

В свою очередь, под влиянием успехов национально-освободительных движений в Европе в XIX в. у представителей ассимилированной в европейскую культуру еврейской интеллигенции стали развиваться идеи политического сионизма. Согласно их взглядам, евреи — это не просто религиозная община, но прежде всего народ, который, как и все народы, имеет право жить в своем государстве, естественно, не дожидаясь прихода Мессии. Главными идеологами этого движения были немецко-еврейский публицист Мозес Гесс («Рим и Иерусалим», 1862 г.), сочетавший мессианские идеи с коммунистическими, Лев Пинскер («Автоэмансипация — призыв русского еврея к своим соплеменникам», 1882 г.), и особенно основатель сионистского движения Теодор Герцль,

венский журналист, опубликовавший в 1896 г. ключевую работу «Еврейское государство». При этом Пинскер и Герцль допускали возможность того, что будущее еврейское государство может находиться не на исторической родине иудаизма. Но традиция взяла свое, и после включения в сионистское движение выходцев из Восточной Европы, находившихся под сильным влиянием русских социалистических движений, победила ориентация на Палестину. При этом первые сионисты, основавшие в Палестине кибуцы — сельскохозяйственные поселения коммунистического типа, — были по своим убеждениям в основном нерелигиозными, а иногда и активными атеистами.

Первоначально против политического сионизма выступили как реформисты, так и подавляющее большинство представителей традиционного иудаизма, полагавших, что дело восстановления еврейской государственности не может быть предметом усилий грешных людей. Но небольшая часть религиозных деятелей образовала в 1902 г. в Вильно объединение «Мизрахи», присоединившееся к Всемирной сионистской организации. В ее воззвании утверждалось, что «Сион и Тора — это две святыни, дополняющие друг друга и нуждающиеся друг в друге». Главным идеологом этого движения был переселившийся из России в Палестину Рав Кук. Он поддержал идеи политического сионизма, за что подвергался резкой критике со стороны виднейших религиозных деятелей. Катастрофа европейского еврейства во время Второй мировой войны сгладила эти противоречия. Однако характерно, что в Декларации о провозглашении независимости государства Израиль от 14 мая 1948 г. отсутствует прямое упоминание Бога. Позднее стало известно, что атеисты отказывались подписывать документ с таким упоминанием, а верующие, естественно, требовали обратного. В ходе сложных переговоров в текст было включено нейтральное выражение «Оплот Израиля».

После создания государства Израиль отношения ортодоксального иудаизма с политическим сионизмом, олицетворяемым этим государством, можно охарактеризовать как весьма непростые. Среди критиков идей сионизма можно назвать много видных иудейских религиозных мыслителей: С. Гирша, И. Бревера, Г. Когена, И. Лейбовича и др. Характерно мнение Лейбовича, что государство, не реализующее идеи ортодоксального иудаизма, создает

новый израильский народ, который не является продолжением прежнего еврейского. Электорат религиозных партий составляет около 20% еврейского населения Израиля. Эти партии представляют как сионистов, так и несионистов. Несионистские религиозные группы и движения полагают, что подлинное возрождение еврейского государства остается прерогативой Мессии. Напротив, религиозные сионисты активно поддерживают светские сионистские партии, но оспаривают их взгляды по религиозным вопросам. В целом большинство иудейских религиозных лидеров во всем мире положительно относится к государству Израиль, отказываясь при этом признавать его реализацией мессианской идеи.

Серьезным камнем преткновения между религиозными и светскими сионистскими партиями в Израиле являются, в частности, вопросы иммиграционной политики. Религиозные ортодоксы требуют считать имеющими безусловное право на иммиграцию только тех, кто является евреем согласно иудейским религиозным законам. Таковыми, по их мнению, можно считать детей матери еврейки или принявших иудаизм *(гиюр)* по правилам ортодоксального иудаизма. В свою очередь, сторонники светского сионизма требуют отмены многочисленных привилегий, предоставленных религиозным школам, отмены освобождения учащихся религиозных заведений от воинской обязанности и других льгот. Следует отметить, что среди израильских граждан находят отклик идеи активного атеизма и даже теория «ханаанизма» (от библейского названия страны Ханаан). Согласно этой теории, как это предполагал Лейбович, в Израиле формируется новая нация, не опирающаяся на прежние историческую и религиозную традиции.

Расселение иудеев в современном мире

Вторым центром иудаизма после Второй мировой войны стали США. Там позиции ортодоксов утвердились только в результате массовой эмиграции из Восточной Европы в конце XIX — начале XX в. его ревностных приверженцев. В ходе Второй мировой войны и после нее в США также переселилось много влиятельных хасидских руководителей и их сторонников, что еще больше укрепило позиции ортодоксов. В США раввины ортодоксального направления выступают как консультанты, организаторы молоде-

жи, уважаемые проповедники, они не чуждаются общественной деятельности и, как правило, имеют хорошее светское образование.

В современной России лидеры основных объединений иудейских общин придерживаются принципов ортодоксального иудаизма.

Обобщая сказанное, можно отметить, что иудаизм, как и все традиционные религиозные системы, в передовых промышленно-развитых странах (где проживают более 90% евреев) переживает серьезные проблемы. Исповедовать какую-либо религию или быть атеистом — в демократических государствах является сугубо личным делом каждого гражданина. Иудаизм все больше становится маркирующим признаком национальной принадлежности. Процент евреев, строго придерживающихся традиционных норм иудаизма, вряд ли превышает 10%. Учитывая при этом то, что смешанные браки заключаются в массовом порядке, сегодня весьма трудно даже приблизительно указать количество иудеев. Как представляется, правильнее будет считать современными евреями тех, кто по происхождению тяготеет к иудейскому наследию. Поэтому все приводимые ниже цифры носят весьма приблизительный характер.

В настоящее время в мире насчитывается около 13-14 млн евреев. В США проживает 5,5 млн, в Израиле — 5 млн, в СНГ — около 1,5 млн, во Франции — 500 тыс., в Англии и Канаде — по 300 тыс., Аргентине — 230 тыс., Бразилии — 150 тыс., ЮАР — 120 тыс., Австралии — 90 тыс., Венгрии — 90 тыс. и т. д. Число последователей неталмудического иудаизма — караимов — оценивается примерно в 15-20 тыс. человек.

В заключение можно отметить, что только три великие цивилизации, зародившиеся более 3000 лет тому назад, сохранились до нашего времени — китайская, индийская и иудейско-еврейская. Китайская цивилизация предполагает идеологию, непрерывную государственность и материальную культуру, а индийская — идеологию и материальную культуру.

Иудейско-еврейская цивилизация смогла предложить миру только великую религиозную социально-идеологическую систему — иудаизм. И система эта оказалась настолько могущественной, что стала наряду с эллинской мудростью и римским порядком основой развития мировой социальной жизни.

ГЛАВА 13

ИУДЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ТРАДИЦИЯ

Догматы и этика иудаизма. Места, лица и предметы, важные для иудейской религиозной жизни

Догматы и этика иудаизма

На протяжении почти четырехтысячелетней истории в иудаизме мало уделялось внимания формулировке религиозных догматов. Интерес к этой проблематике в иудаизме возник только в связи с появлением особых догматов веры у богословов двух других религий, генетически связанных с иудаизмом, — христианства и ислама. Наиболее успешным и общепризнанным оказался перечень 13 догматов, вошедших в иудейские молитвенники, ученого XII в. М. Маймонида:

1. Бог существует.
2. Бог един.
3. Бог бестелесен.
4. Бог предвечен.
5. Только Богу следует молиться.
6. Бог дал откровение через пророков.
7. Моисей величайший из пророков.
8. Тора подлинна.
9. Тора неизменна.
10. Бог всеведущ.
11. Вера в воздаяние.
12. Вера в пришествие Мессии.
13. Вера в воскресение мертвых.

В сущности, эти догматы имеют целью указать отличие иудаизма от христианства и ислама. Христианство утверждает воплощение Бога, замену Ветхого Завета Новым, молитвы святым. Ислам полагает, что Мохаммед величайший пророк после Адама, Ноя, Моисея и Иисуса, а иудейская Тора — не та, которая дана Моисею на самом деле.

Однако некоторые иудейские законоучители детальные формулировки Маймонида считали излишними. Это объясняется прежде всего тем, что главное внимание в иудаизме уделяется поведению человека, исходя из ценностей Священного Писания как Письменного (Танаха), так и Устного (Талмуда). Вопросам нравственности иудаизм придает гораздо большее значение, чем проблемам догматики или ритуала. В этом смысле характерен призыв Господа: «милости хочу Я, а не жертвы» (Ос. 6:6). Как сказано в Писании, человек был создан по образу и подобию Бога и, следовательно, должен быть подобным ему и в своей деятельности. Это предполагает следование Божественному нравственному закону и постоянное стремление к добру. Согласно традиции, для распространения этой идеи среди всего человечества Бог заключил с патриархом Авраамом и его потомством особый союз. В более конкретной и полной форме этот союз был закреплен дарованием на горе Синай всем сынам Израиля десяти заповедей. Причем подчеркивается, что свидетелем акта дарования были не только Моисей и другие вожди, но весь народ Израиля» (Исх. 19:3, 4-5). Избранность иудеев, через которых Бог дал миру универсальный закон справедливости и нравственности, понимается только в религиозном смысле. Сочетание национального и универсального нашло свое отражение и в самом тексте десяти заповедей. Национальное начало отражено в первой заповеди, гласящей: «Я Бог твой, который вывел тебя из Земли Египетской». Последующие предписания — монотеизм, почитание родителей, уважение чужой собственности, жизни другого человека, порицания разврата, злословия и жадности — носят универсальный характер. Из вышеизложенного естественно вытекает, что все предписания иудейского Закона сводятся к четырем видам обязанностей: перед Богом, по отношению к себе, по отношению к людям, по отношению к окружающему миру.

Обязанность перед Богом сформулирована в поучении Моисея перед смертью: «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая. И завяжи их в знак на руку твою и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их в косяках дома твоего и на воротах твоих» (Втор. 6:5-9). Эту заповедь иудей должен повторять не менее двух раз в день, ее запись помещают в особые коробочки, которые прикрепляют во время молитвы на лоб и руку *(тфиллин),* а также в коробочки, которые прибивают к косяку входной двери *(мезуза).*

Из этой заповеди вытекает правило вести себя так, чтобы все поступки были направлены на освящение Имени Бога *(Киддуш га-Шем)* и, наоборот, на недопущение осквернения имени Бога *(Хилул га-Шем)* в глазах окружающих, прежде всего неиудеев, поскольку по поведению каждого иудея судят о самом Боге.

При этом следует отметить, что в иудаизме довольно туманно и неконкретно говорится о бессмертии душ и воздаянии в загробной жизни, хотя и нет сомнения в их реальности. Причину этого можно понять, в частности, из слов законоучителя Антигоноса из Сохо (III в. до н. э.): «Не будьте (в служении Господу) как рабы, служащие господину под условием платы; но будьте как слуги, не имеющие в виду награды, и да будет вам присущ страх Божий» (трактат «Пирке Авот» («Поучения отцов») 1:3). Понимание важности требований иудаизма настолько велико, что, согласно Священному Писанию, все бедствия, обрушивающиеся на иудеев, в первую очередь объясняются нарушением ими законов иудаизма и воздаянием за собственные грехи народа Божьего.

Обязанность человека перед собой заключается в постоянном стремлении к личному совершенству. Восхваляются смирение и кротость как главные достоинства человека. Как сказано в Пятикнижии, «Моисей же был кротчайшим из всех людей на земле» (Чис. 12:3). Человек должен стремиться к физическому совершенству, бережно относиться к своему здоровью и соблюдать чистоту, поскольку каждый человек создан по подобию Божьему. Поэтому не возбраняется и стремление к материальному достатку. Каждый, кто может, должен трудиться и не быть в тягость дру-

гим. Но, безусловно, самое главное — это стремление к познанию и духовному совершенству. Признается право человека обладать страстями, ибо без них, как говорится в Талмуде: «Не будь страстей, никто не строил бы дома, не создавал бы семьи, не начинал бы никакого дела». Важно только, чтобы страсти были направлены на добро, а не на пороки, оскверняющие человека и его жизнь.

Необходимость трудиться является одним из основных принципов иудейской этики. Даже самому уважаемому мудрецу лучше выполнять самую грязную работу, чем просить помощи у других. Категорически запрещено давать пожертвования, не расплатившись с долгами или с целью скрыть дурные дела и поступки. Соответственно нельзя принимать помощь от занимающегося преступной деятельностью. В целом предполагается, что все поступки человека должны быть направлены на освящение жизни, чему служат и молитвы, читаемые при каждом счастливом случае. В идеале сама жизнь должна превратиться в священнодействие, как сказано в Пятикнижии, посвящайте себя и будьте святы, ибо свят Я, Господь Бог ваш» (Лев. 20:7).

Обязанности перед ближними не исчерпываются заповедью «люби ближнего как самого себя» (Лев. 19:18). Еще яснее эта идея выражена в поучении язычнику о сущности иудаизма великим иудейским законоучителем Гилелем (I в. до н. э. — I в. н. э): «Не делай ближнему того, что не желаешь, чтобы делали тебе. Все остальное есть толкование». Однако не менее важным считается положение о том, что все люди произошли от одного родоначальника. Отсюда делается заключение, что недопустимо деление людей на какие-нибудь сословия, касты, звания, по происхождению — все должны быть равны перед законом. Как сказано в Пятикнижии: «Закон один и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас» (Чис. 15:16). Этот универсальный принцип подчеркивается заповедью Синайского откровения о почитании субботы, когда субботний отдых распространяется на иудеев, их слуг, неиудеев и даже на домашний скот (Исх. 20:2). Этому принципу подчинена и социальная доктрина иудаизма. Основная ее идея состоит в том, что все земные блага и собственность являются не личным владением, а имуществом, доверенным их владельцу в управление и хранение Всевышним. Поэтому нельзя использовать стесненные обстоятельства другого для личного обо-

гащения. Обличение богачей особенно ярко выражено в словах пророка Исайи: «Горе вам, прибавляющим дом к дому, присоединяющим поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле» (Ис. 5:8). Даже раб, в соответствии со Священным Писанием, в древнейшие времена никогда не считался полной собственностью хозяина. Нанесение какого-либо физического ущерба рабу или рабыне влекло за собой их освобождение (Исх. 21:26-27). Более того, беглого раба нельзя было возвращать прежнему хозяину (Втор. 23:15-16). В иудаизме постоянно подчеркивается, что Бог любит всех людей, и поэтому иудеи должны следовать этому правилу в первую очередь. Как провозглашено Богом во Второзаконии (10:19): «Любите и вы пришельца, ибо и сами вы были пришельцами в земле Египетской». Особое место в иудаизме занимает проблема милосердия и сострадания, отказ от которых приравнивается к богоотступничеству.

В иудаизме выделяются следующие виды добрых дел, особенно возвышающих человека: гостеприимство и предоставление пищи голодным, одежды и обуви нуждающимся, посещение и уход за больными, погребение умерших, утешение скорбящих, выкуп пленников и выдача замуж невест из бедных семейств. Строго определены и формы обеспечения пищей нуждающихся, чтобы нуждающийся не испытывал чувства унижения. Например, в древности прямо предписывалось оставлять несжатыми края поля для бедных, вдов, сирот и пришельцев, им же предназначались и опавшие при жатве колосья, а также забытые снопы.

Великий иудейский религиозный мыслитель XII в. Моисей Маймонид установил 8 категорий помощи в зависимости от ее религиозно-духовной значимости, где самыми ценными являются помощь ссудой и помощь в поисках заработка, когда дающий и принимающий не знают друг друга. Самой низкой ценностью обладает оказание помощи неохотно и не полностью. При этом сам факт благотворительности считается полезным и даже необходимым прежде всего самому дающему, поэтому все дела и акты благотворительности обозначаются еврейским словом *цедака* (праведность). Этим подчеркивается, что акт благодеяния является выполнением Божьего Завета. Решительно отвергается отказ поделиться с бедствующим на основании принципа «это мое». Вме-

сте с тем считается, что помощь не должна стимулировать безделье и лень. Но самое главное состоит в том, что цедаку надо оказывать приветливо, с искренней радостью, иначе даже крупная сумма не считается угодной Богу.

Обязанности перед окружающим миром предполагают распространение милосердия и заботы на животный мир. Субботний отдых полагается и рабочему скоту, предписывается помогать подняться упавшим от усталости лошади или ослу, даже если они принадлежат другому лицу, в том числе и неиудею. Законы о ритуальном убое скота предусматривают недопустимость причинения ему страданий. С этой целью готовится особый специалист — резник *(шойхет)*. Законы милосердия касаются и растительного мира. Как сказано в Пятикнижии, «Если долгое время будешь держать в осаде город, <...> то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево не человек, чтобы уйти от тебя в укрепление» (Втор. 20:19). Это правило раввины распространяют на все вещи. Запрещается сознательно портить что-нибудь, даже если вещь является твоей собственностью.

Места, лица и предметы, важные для иудейской религиозной жизни

После разрушения Иерусалимского Храма главным местом собраний и молитв стала синагога (греч. — дом собрания). Никаких архитектурных требований для сооружения синагог не предъявляется. В каждом синагогальном помещении предусматриваются ковчег — шкаф для хранения священных книг и особое возвышение — стол *(бима)* — для проповеди или чтения священных текстов. Ковчег располагают у стены, лицом к которой сидят молящиеся. Обычно эта стена обращена на восток (евр. — *мизрах),* хотя только по отношению к иудейским общинам Запада Иерусалим находится на востоке. Часто мизрах украшают рисунками. Помещения для женщин отделены от помещений для мужчин или располагаются на балконе.

В ковчеге *(Арон кодеш* — ковчег святыни) содержатся священные книги, читаемые в синагоге, — Тора и пять свитков — Песнь песней, Руфь, Плач Иеремии, Екклезиаст и Есфирь. В синагоге

ковчег — это своего рода святая святых. Подобно Иерусалимскому Храму, он отделен от остального помещения синагоги занавесью *(парохет),* а перед ним всегда горит светильник. Когда открывается дверца ковчега, все верующие встают и садятся только после ее закрытия.

Священные книги, хранящиеся в ковчеге, пишутся на пергаменте (выделанной коже «чистых» животных) особыми каллиграфами. Свитки рукописей навиваются на две деревянные ручки, называемые «древами жизни», иногда с серебряными и золотыми коронками и другими украшениями. Свернутые свитки укладывают в чехлы из дорогой материи, также богато украшенной, часто с изображением шестиконечной звезды. Поверх чехлов обычно надеваются специальные указки в форме руки с вытянутым указательным пальцем.

Синагога одновременно выполняет функции дома для совместных молитв, дома для религиозного обучения *(бейт га мидраш)* и народного дома для собрания верующих. Синагогу как центр общины могут образовать 10 мужчин старше 13 лет (по-еврейски — *минъян).* Миньяном называется также помещение, предоставляемое частными лицами для изучения религиозной литературы. Для изучения Талмуда под руководством ученых предназначены особые учебные заведения — е*шивы.*

Что касается религиозной символики, то вопреки распространенному мнению, шестиугольная звезда (щит царя Давида, по-еврейски — *маген давид)* не упоминается в талмудической литературе. В Средние века этот знак использовался алхимиками и астрологами, а также при изготовлении оберегов и амулетов как в нееврейской, так и в еврейской среде. В качестве орнамента он появляется на знамени, дарованном императором Карлом IV еврейской общине Праги в 1354 г. Как эмблема иудаизма и еврейских организаций этот знак закрепился только в XIX в. Более оправданно использование в качестве символа иудаизма упоминаемого в Библии семисвечника (евр. — *менора),* что имело место в течение многих веков.

Обязательным атрибутом любой иудейской общины является кладбище, которое посещают в дни постов, памяти предков и праведников. На кладбище имеется особый «дом омовения», где омывают и обряжают покойного. На протяжении веков в разных

странах сложились разные ритуалы захоронения, однако кремация противоречит иудейским правилам. В каждом иудейском обществе имеется *Хевра кадиша* (святое братство), занимающееся всеми вопросами захоронения по правилам и обычаям данного места.

Миква — специальный бассейн для ритуальных омовений. Во времена Иерусалимского Храма действовали многочисленные правила «ритуальной» чистоты, в частности нельзя было вступить в Храм коснувшемуся трупа, и для очищения коснувшегося существовала *миква.* В настоящее время миква используется с целью религиозного очищения женщины перед свадьбой и после менструаций, мужчины накануне Рош Га шана и Йом Киппура, а также всех при обращении в иудаизм. По правилам миква должна вмещать не менее 30 ведер воды, причем не черпаной, а проточной.

Мезуза (евр. — дверной косяк) — прикрепляемая к внешнему косяку двери коробочка с листком пергамента из кожи «чистого» животного или бумаги с написанными на нем отрывками из книги Дварим (Второзаконие) 6:4-9 или 11:13-19, и словом «шаддай» (аббревиатура еврейских слов «Шомер далтот Исраэль» — «Охраняющий двери Израиля»), Обычай основывается на словах из Пятикнижия, призывающих написать слова Господа «на косяках дома твоего» (Втор. 6:9). Обычно верующий иудей при входе и выходе касается мезузы пальцами, а затем целует их.

Раввин (от евр. *равен* — мой учитель) — учитель и знаток традиции и Закона. Одновременно он выполняет функции администратора общины. От других членов общины он отличается ученостью и большими познаниями, а также высокими моральными качествами. В общепринятом смысле он не является священником, поскольку в иудаизме между Богом и человеком нет никаких посредников. Он избирается прихожанами — и в иудаизме нет никакой духовной иерархии. В дореволюционной России были раввины общественные (казенные) и духовные. Первый выполнял обязанности ведения актов гражданского состояния, а второй толковал Священный закон. Поэтому «духовный» должен был иметь *смиху* (рукоположение) от какого-нибудь раввинского авторитета.

Среди других лиц, необходимых в религиозной общине, можно указать следующих.

Даян — судья, выполняющий функции помощника духовного раввина, а также функции наблюдения за исполнением иудейских законов о разрешенной (кошерной) и запрещенной (трефной) пище, семейно-брачного законодательства.

Хазан (кантор) — чтец, молящийся за общину.

Шохет (резник) — специалист по ритуальному забою скота, имеющий на это особое свидетельство.

Габай — староста и распорядитель синагоги и *шамаш* — синагогальный служка.

Софер — писец, умеющий писать синагогальные документы, а также свитки Торы и другие религиозные тексты.

Моэл — специалист по обрезанию.

При общественном богослужении особым почетом пользуются люди, считающиеся потомками священников Иерусалимского Храма, — когены. Таковыми считаются обладатели фамилий Каган, Кан, Каганович, Кац и др.

Для проведения богослужений в синагоге необходимы следующие вещи: свиток Торы, написанный софером на коже строго по определенным правилам, *талес* — молитвенный плащ с вдетыми по углам особыми кистями (цицит), *тфиллин* — особые коробочки, надеваемые во время молитвы, *шофар* — бараний рог для трубления в Новый год, облачение раввинов и канторов, круглые шапочки (ермолки). Набожные иудеи носят *пейсы* — локоны у ушей и бороды, отпускаемые согласно стиху «не стригите края головы вашей, и не порти края бороды твоей» (Лев. 19:27). Пейсы в разных местах и странах имеют различную форму. Следует также указать, что многие носят кисти *(цицит)* из четырех белых шерстяных нитей, закрепленных по углам особого одеяния, именуемого *арба-кинсот*. Его носят под верхним платьем.

ГЛАВА 14

ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Рождение ребенка. Совершеннолетие. Брак и развод. Похороны. Обращение в иудаизм. Кашрут. Богослужение и молитвы. Чтение Священного Писания

В иудаизме сохранилось множество обрядов и обычаев, которые восходят к эпохе родового строя и не имеют рационального объяснения. Они вырабатывались и освещались веками в разных местностях, поэтому невозможно полностью даже перечислить их, поскольку они варьируются от эпохи к эпохи и от страны к стране. Самые важные из них являются особыми символическими действиями, воплощающими общепризнанные религиозные и нравственные идеи, объединяющие все иудейские общины независимо от места и времени проживания. Приведем наиболее характерные для ортодоксальных ашкеназских общин Восточной Европы обряды и обычаи.

Рождение ребенка

Самым значительным из них является обряд обрезания младенцев мужского пола (евр. *брит мила* — договор об обрезании). Этот обряд, заключающийся в ритуальной операции по удалению «крайней плоти», символизирует союз между Богом и избранным им народом согласно Книге Бытие (Быт. XVII:9-11). Важность этой операции настолько высока, что ее предписано совершать на 8-й день после рождения ребенка, даже если этот день выпадает на субботу или на Йом Киппур. Естественно, учитывается состояние здоровья младенца. Операцию должно производить в синагоге специально обученное этому ритуалу лицо — моэл. Сам ритуал настолько важен, что подобная операция, совершенная светским

хирургом, не имеет религиозного значения. Желательно присутствие миньяна — 10 взрослых мужчин-иудеев старше 13 лет. Согласно ритуалу, ребенка сперва помещают на особое кресло, называемое троном пророка Илии, в знак напоминания о призыве пророка, обращенном к сынам Израиля, соблюдать Законы Торы. Затем во время самой операции младенца держит особое лицо — *сандек*. При этом ребенку, произнося особую формулу, дают еврейское имя. У иудеев-ашкеназов, как правило, дается имя умершего родственника, а у иудеев-сефардов принято, наоборот, давать имя живого.

При этом в иудаизме примерно со II в. закрепился матрилинейный принцип, то есть даже необрезанный по каким-то причинам сын иудейки считается иудеем.

Девочки получают имя в синагоге в субботу, следующую за днем рождения, при этом отца призывают читать Тору.

Если новорожденный является первым сыном родителей, то на 31-й день совершается символический выкуп первого мальчика *(пидьон)*. Согласно Торе, первенец посвящался Богу, однако на 31-й день он мог быть выкуплен. Эта традиция восходит к древнейшим временам, когда каждый первенец человека или домашнего скота рассматривался как собственность Божества. Для совершения этого обряда требуется член общины, происходящий по мужской линии от когенов. В присутствии родственников и знакомых, составляющих миньян, отец ребенка подносит его к когену со словами: «Вот первенец мой и матери его, Господь приказал его искупить», передает ему ребенка и кладет перед ним условную сумму денег. Если коген отказывается от них, то деньги жертвуют на молитву за здоровье первенца или на синагогу.

Совершеннолетие

В день тринадцатилетия мальчик получает прозвище — *бар-мицва* — сын заповеди, то есть обязанный соблюдать «религиозные установления и правила». Сам праздник совершеннолетия и обряд установления его именуют тем же словом. В этот день на утренней молитве в синагоге мальчика облачают в талес и тфиллин, а в субботу, следующую после дня его рождения по еврейскому календарю, в синагоге его призывают к чтению Торы. После

этого он получает подарки, чаще всего книги и предметы культа. По талмудической традиции, после религиозного совершеннолетия он имеет право жениться.

Сравнительно недавно был введен подобный обряд и для девочек *(бат-мицва),* достигших возраста 12 лет.

Брак и развод

Свадьба совершается под большим балдахином, называемым *хупа.* Раввин произносит благословения. Жених надевает кольцо на указательный палец правой руки невесты и произносит фразу на еврейском языке: «Ты этим кольцом посвящаешься мне по закону Моисея и Израиля». Потом раввин зачитывает текст брачного контракта *кетубу.* В завершение ритуала разбивают бокал из-под вина, выпитого за счастье молодых. Есть толкование, что этим напоминается о разрушении Храма, о котором не следует забывать даже в радости.

Согласно иудейскому каноническому праву, вступление в брак является *мицвой* — религиозной заповедью, и от ее исполнения освобождались только больные люди. Безбрачие считалось несчастьем и позором. Семьи были, как правило, многодетными, поскольку аборты и контрацепция считались величайшим грехом. Кроме того, был страх перед бездетностью и отсутствием в таком случае заупокойных молитв, которые должен читать сын по родителям целый год после их смерти ежедневно и раз в год в годовщину их смерти всю свою жизнь.

Развод считается в иудаизме большим несчастьем. Для его получения было необходимо желание одного из супругов, если поведение другого нарушало одно из многочисленных требований, предъявляемых религиозными законами для вступивших в брак. Правда, муж сохранял право развода по собственному желанию, вручив жене оговоренную на этот счет письменным брачным контрактом денежную сумму и разводное письмо *(гет).* Для усложнения процедуры развода раввинат разработал весьма сложную форму гета и процедуру его вручения. Нарушение хотя бы одной детали развода делало развод недействительным.

После вручения по соответствующему ритуалу гета жене раввин сообщает ей, что она снова может выйти замуж через 90 дней.

Отсутствие по какой-либо причине у замужней женщины разводного письма превращало ее в *агуну.* По религиозному закону, агуна, вышедшая замуж, считается прелюбодейкой, а ее дети от этого брака — незаконнорожденными. С другой стороны, считается крайне аморальным, если муж отказывает жене в разводе, когда ее требование имеет законные основания.

Похороны

Похороны, согласно традиции, осуществляет особое похоронное общество «Хевра кадиша» («Святое товарищество»). Его члены совершают ритуальное омовение тела умершего, обряжают его в *киттел* — просторную белую одежду с широкими рукавами, часто надевают на него *арба канфот.* Когены не могут приближаться к мертвому телу и касаться его. Исключение делается только для умерших родителей. Убранному для погребения мертвецу в руку вкладывают деревянную вилочку, чтобы в день пришествия Мессии он мог проложить под землей путь в Иерусалим, куда соберутся на суд живые и мертвые.

Мертвеца покрывают простым белым саваном. Простой неукрашенный гроб (в древности его не было) символизирует равенство всех перед лицом смерти. Ритуал погребения завершается чтением молитвы на арамейском языке — *Кадиш,* прославляющей имя Бога. Цветы на иудейских кладбищах возлагать не принято. Опустив тело умершего в землю, читают установленные молитвы, а на могиле ставят каменную плиту с именем покойного и траурной восхвалительной надписью.

После похорон родные покойного 7 дней не выходят из дома, сидят на полу, отказавшись от привычных занятий. В синагоге три раза в день читается молитва Кадиш. Чтение молитвы продолжается в течение года. Годовщина смерти по еврейскому календарю отмечается особым ритуалом *Йорцайт.* Накануне вечером зажигают свечу, которая должна гореть 24 часа. Три раза в день читается молитва Кадиш. Четыре раза в год — в Йом Киппур, в последние дни праздников Песах, Суккот, Шавуот совершается служба *Изкор,* когда поминают умерших близких. В годовщину смерти принято зажигать свечу в память покойного. Годовщины памяти выдающихся раввинов принято отмечать коллектив-

ными молитвами, часто их могилы становятся объектом паломничества.

Когда женатый брат умирает бездетным, при наличии в семье холостого брата, согласно древнему обычаю, вдова и брат покойного должны пожениться. Чтобы избежать этого, предусмотрен обряд *Халица,* совершаемый в присутствии особой комиссии из трех лиц, обычно в синагоге. Обряд заключается в снятии вдовой с деверя особого башмака, хранящегося для этой цели в синагоге.

Обращение в иудаизм

Обращение в иудаизм *(гиюр)* в принципе возможно, но, в соответствии с традициями ортодоксального иудаизма, представляет собой сложную процедуру. При этом нужно показать отсутствие каких-то личных интересов, кроме духовных устремлений. В этом смысле желание заключить брачный союз с евреем (еврейской женщиной) считается негативным фактором. Необходимо показать знание иудейских религиозных законов и желание их соблюдать. В заключение обратившиеся совершают ритуальное омовение в микве, а мужчины проходят обряд обрезания. После обращения прозелиты считаются потомками патриархов наряду с природными евреями, и категорически запрещается напоминать им об их нееврейском происхождении. Хотя сегодня прозелитизм в иудаизме не поощряется, в древности иногда он принимал весьма широкий характер, в связи с чем расизм глубоко чужд иудаизму. С другой стороны, в ортодоксальном иудаизме признается принадлежность к еврейству, то есть автоматически к иудаизму, только по материнской линии, независимо от происхождения и вероисповедания отца. Вероотступник рассматривается как заблудший сын народа Израиля, которому всегда открыт путь для раскаяния и возвращения к прежней святыне. В реформистском иудаизме все формальности и запреты облегчены до крайности.

Кашрут

Важное место занимают в иудаизме вопросы соблюдения ритуальной чистоты в пище — *кашрут.* Разрешена к употреблению только та пища, которая считается *кошерной* (пригодной). В Пя-

тикнижии содержится перечень животных, птиц и рыб, запрещенных к употреблению в пищу. В частности, это свинья, заяц, из скота — только непарнокопытные, нежвачные. Мясо хищников некошерно, как и мясо животных, умерших в мучениях, например добытых на охоте. Гибель животного должна быть мгновенной и безболезненной, что может обеспечить специальный резник — *шойхет.* При этом он следит за тем, чтобы в пищу не попала кровь. Из обитателей вод можно есть только рыбу, имеющую плавники и чешую. Отсюда следует, что запрещены (считаются *треф)* все осетровые (и соответственно черная икра), угри, миноги, крабы, раки, лангусты и т. д. Из птиц можно есть только домашнюю птицу: кур, гусей, индеек, уток, голубей.

Широкое толкование библейского стиха «не вари козленка в молоке его матери» привело к абсолютному запрету смешивать молочную и мясную пищу, даже в желудке. Перерыв между ними должен составлять не менее 6 часов. Поэтому иудеи Восточной Европы, строго придерживавшиеся традиций, редко употребляли коровье масло и заменяли его гусиным жиром.

Цдака

В соответствии с этикой иудаизма важнейшим делом является *цдака* — благотворительность, подаяние в пользу неимущих. Считается, что определенная часть личного бюджета должна предназначаться на эти нужды. Тора предписывает отдавать на эти цели через каждые три года десятую часть своих доходов (Втор. 26:12).

Богослужение и молитвы

В древние времена богослужение включало в себя жертвоприношения, воскурения, песнопения, игру на музыкальных инструментах и вообще различные внешние проявления вроде коленопреклонений, поклонов и т. д. Чтению молитв и Писания уделялось меньше внимания. Пророки древности, хотя и не отрицали жертвоприношения и внешние действия, все же полагали, что истинное богослужение заключается в добрых делах и справедливости.

После разрушения Храма из всех элементов древнего богослужения сохранились и даже приобрели новое значение исполнение гимнов, молитвы и чтения из Танаха. Особое значение имеют

молитвы, они считаются своего рода мостом между человеком и Богом. Полагают, что иудей в идеале каждый свой шаг с момента пробуждения должен сопровождать восхвалениями Божьей милости. Это дополняется формальными богослужениями, которые предпочтительно совершать в синагоге. В момент пробуждения иудей должен вознести Всевышнему благодарность за то, что тот возвратил ему душу. После этого выполняются обряды омовения.

В соответствии с давней традицией раввинами установлены три ежедневные молитвы (по иудейским представлениям сутки начинаются с вечера) — утренняя *(Шахарит),* дневная *(Минха),* вечерняя служба *(Маарив).*

Самой важной из молитв считается утренняя. До ее чтения нельзя ни есть, ни работать. Во время молитвы надевают специальное облачение и молитвенное покрывало — талес, и тфиллин — две маленькие коробочки, содержащие внутри тексты из Библии. С помощью ремешков их прикрепляют особым образом ко лбу и к левой руке. В субботу и праздничные дни тфиллин не накладывают, потому что эти дни сами несут освящение, которое воплощает тфиллин.

Основной частью всех ежедневных молитв является главная — *Амида* (букв. — стояние), поскольку ее читают стоя. Она состоит их 19 (первоначально 18) благословений и установлена во II в. н. э. Первые три — хвала всемогущему Богу, последние три — восхваления Всевышнему за даруемые им благодеяния. Остальные 13 — прошения о выполнении насущных потребностей — духовного и материального характера, в том числе и о пришествии Мессии и об избавлении сынов Израиля от бедствий. В субботу и праздники все прошения считаются неуместными и 13 прошений не произносятся, а заменяются одним, посвященным празднованию этого дня.

По праздникам и по случаю наступления нового месяца совершается еще и добавочная служба *мусаф* — своего рода отголосок добавочной жертвы в Иерусалимском Храме. В Йом Киппур (День Искупления) совершается пятая служба *Неила.*

Утром и вечером читают древнейшую молитву иудейского богослужения *Шма,* которой начинались утренние богослужения в Иерусалимском Храме. Первоначально это был только стих, про-

возглашающий единобожие: «Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь единый». Затем к нему стали добавлять различные благословения Бога. Все три ежедневные молитвы заканчиваются молением *Алешу* (На нас долг), которое выражает веру в приход Мессии и наступление царства Божьего, когда мир станет совершенным и все грешники обратятся к Нему.

Амиду (Шмоне-Эсре) каждый читает для себя вполголоса, стоя, а чтец повторяет ее громко для всей общины. В третьем благословении вставляется *кедуша,* когда молящийся отвечает чтецу тремя трижды произнесенными словами «Свят (евр. *кадош)* господь Саваоф», согласно Книге Исайи (Ис. 6:3), трижды произносимыми серафимами.

Одной из важнейших и наиболее часто произносимых молитв иудейского богослужения является кадиш, написанный на арамейском языке. Этой молитвой об освящении имени Бога и о приходе его царства заканчивается каждое богослужение.

В древние времена молитвы не записывали, верующие только слушали учителей, которые составляли собственные формулы. Первые сборники (ед. число — «Сидур» — «Порядок молитв») появляются только в IX в. Впоследствии сложились два вида сидуров — «Сидур сефардский» и «Сидур ашкеназский». В Восточной Европе сефардский сидур использовали хасиды. Сборник молитв и праздничных гимнов называется «Махзор» («Круг»).

Молитвы читают на еврейском, но разрешается использовать и другие языки, понятные молящимся. Тексты молитв являются каноническими и содержатся в соответствующих сборниках. Женщинам читать молитвы не обязательно.

В дополнение к ежедневным молитвам предписывается в различных случаях жизни произносить благословения и благодарственные молитвы. Помимо благословений, которые произносятся до и после еды, имеются особые благодарственные формулы на аромат цветов и пряностей, на особые явления природы: гром, молнию, радугу. Существуют особые благословения на встречу с мудрецом любого происхождения, царствующей особой, при большой покупке и т. д. Согласно правилам Талмуда, читать молитвы надо при покрытой голове, пренебрежение этим обычаем считается непочтительностью к Всевышнему.

Чтение Священного Писания

Обязательной частью литургии является чтение Священного Писания в присутствии миньяна. Отрывки из свитка Пятикнижия Моисеева читают публично каждый понедельник и четверг, а в субботу дважды в день: утром и после полудня. Для этой цели весь текст разбит на 54 части — *седарим* — с таким расчетом, чтобы прочесть его за год. В Палестине это чтение занимало 3 года, но затем возобладала вавилонская традиция — чтение за 1 год. В субботу к чтению очередного отрывка добавляют отрывок из Пророков, подходящий по содержанию. Для чтения Торы к свитку вызывают по очереди несколько человек, которые произносят вступительное и заключительное благословения, а текст читает специальный чтец.

ГЛАВА 15

ИУДЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Иудейский календарь. Суббота. Песах, Шевуот, Суккот. Грозные дни. Ханука, Пурим, Тиша бэ-Ав. Полупраздники. Посты

Иудейский календарь

Иудейские праздники (евр. *йом тов* — хороший день), по мнению многих исследователей, восходят ко временам родоплеменного общества и тесно связаны с циклом полевых работ. По мере изменения образа жизни иудейских общин они обрастали многими обрядами и обычаями, характерными для тех мест, где жили иудеи. (В дальнейшем мы будем говорить в основном, о традициях ашкеназских общин Восточной Европы.) Все традиционные иудейские общины объединяет еврейский лунно-солнечный календарь, на котором основана схема иудейских праздников.

Этот календарь сложился тогда, когда время отсчитывали лунными месяцами — от новолуния до новолуния. Поскольку длина лунного месяца составляет 29,5 дней, стали считать, что в одном месяце 29 дней, а в следующем 30, таким образом, лунный год оказался равен 354 дням. Согласно этому календарю, обычный (невисокосный) еврейский год насчитывает 354 дня, объединенных в 12 месяцев по 29 и 30 дней. Этот календарь имеет 19-летний цикл: к определенным 7 годам из этих 19 добавляется еще 1 месяц. Условно можно привязать месяцы к временам года: осень — *тишре, хешван, кислев;* зима — *тевет, шват, адар;* весна — *нисан, ияр, сиван;* лето — *тамуз, ав, элул.* Все иудейские праздники начинаются с захода солнца предыдущего дня.

Летоисчисление иудеев ведется от рассчитанной законоучителями Талмуда даты сотворения мира, которое, по установленной

традиции, произошло 1 числа месяца тишре 3760 лет до н. э. Поэтому переход от грегорианского летоисчисления к иудейскому состоит в прибавлении к дате 3760. Например, 2005 г. по грегорианскому календарю соответствует 5765 г. (2005 + 3760) по еврейскому. (Разница может состоять в несколько месяцев, потому что 1 тишре это осенний месяц, а гражданский год начинается с 1 января, то есть зимой.)

Суббота

Праздник субботы (евр. — *шаббат),* по преданию, установлен самим Господом в память о шести днях творения, после которых «Он почил от всех дел и освятил день седьмой (Быт. 2:1-3)». Считается, что в этот день все труды должны быть отставлены. Под работой понимается создание или переделка предмета. В Мишне перечисляются 39 запретных работ. В субботу нельзя касаться рабочих инструментов, источников огня, денег, говорить о делах, ходить дальше 2000 шагов. Это радостный семейный праздник, сопровождаемый особыми молитвами и обрядами. Суббота начинается зажиганием свечей, что обычно производится женщинами. Затем отец благословляет детей. Даже самые бедные семьи стараются организовать праздничный стол. Как правило, на субботнем столе имеются две халы — большие пышные белые булки, в знак двойной порции манны, якобы получаемой при Исходе из Египта. Традиционное приветствие между иудеями в субботу — «шаббат шалом!» (евр. — мирной субботы). Окончание субботы знаменуется особой молитвой — *гавдалой,* читаемой над огнем и вином.

Песах, Шавуот, Суккот

Главными и самыми древними годовыми праздниками иудейского календаря являются Песах, Шавуот и Суккот. Эти праздники называются праздниками паломников, поскольку в древности они были связаны с паломничеством в Иерусалим, где в эти дни совершались жертвоприношения. Также они были тесно связаны с циклом земледельческих работ в Палестине: Песах — время уборки ячменя, Шавуот — уборки пшеницы, а Суккот — окончания

сбора плодов осенью. Но в ходе веков в эти праздники были вплетены различные исторические и религиозные мотивы.

Песах (Пасха) празднуют 15-22 числа месяца нисан (март-апрель), в Израиле на один день меньше. Он посвящен событиям Исхода евреев из Египта под водительством Моисея. После отказа фараона отпустить евреев Бог подверг страну 10 казням. Во время самой страшной — десятой, когда ангел смерти поражал первенцев, жилища евреев он миновал (евр. — *пасах).* Отсюда и название. Праздник длится 8 дней. Первые два вечера (в Израиле только один вечер) на пасхальной праздничной трапезе — «седере» — читается Пасхальная Агада, где рассказывается об истории исхода из Египта. По древнему обычаю, вкушаются смоченная в соленой воде зелень, вареные яйца, пресные лепешки *маца,* горькая трава. В этот период евреи едят только мацу вместо хлеба, вообще изделия из зерна, включая даже спиртные напитки из него, запрещены в эти дни. Первый и восьмой день Песаха — нерабочие. В конце праздника едят кусочек мацы *(афикомен)* в память пасхального агнца, вкушаемого после трапезы во время существования Иерусалимского Храма. Это сопровождается пением «Лешана хабаа беирушалаим» (евр. «Следующий год в Иерусалиме»).

Шевуот (евр. — *недели)* празднуется два дня — 6-7 числа месяца сиван (май-июнь), в Израиле — 1 день. Это праздник дарования Торы. В Палестине на второй день празднования Песаха жертвовали первый сноп (евр. — *омер)* ячменя нового урожая Храму и от этого дня отсчитывали 49 дней. На 50-й день праздновали Шевуот, в Торе этот праздник называется «праздник урожая», точнее, окончания сбора урожая. Эти 49 дней посвящали полевым работам, только на 33-й день установили полупраздник, именумый *лаг баомер* — тридцать третий день омера. Согласно Талмуду, Бог даровал десять заповедей в первую ночь Шавуот. Этот день посвящается исключительно изучению Священного Писания, разделов Талмуда и других священных текстов, собранных в особый сборник «Тикун». Рекомендуется в этот день есть только молочную пищу.

Суккот (праздник кущей) начинается 15 числа месяца тишре и празднуется 7 дней в память странствия сынов Израиля по пустыне. Собственно праздниками являются 1-й и 7-й день, а 5 про-

межуточных дней считаются полупраздниками. Верующие строят шалаши (кущи, евр. — *сукка)* в память о временных жилищах, в которых жили евреи во время Исхода из Египта. Праздник очень веселый, сопровождается особыми обрядами, исторически связан с окончанием сбора урожая. В Иерусалимском Храме священники в эти дни обходили процессией вокруг жертвенника, распевая, обращаясь к Господу «Осанна» (евр. — *спаси),* а на 7-й день обходили жертвенник 7 раз, и в этой процессии участвовал весь народ с пальмовыми или ивовыми ветвями. В память этого в синагогах ходят процессиями. При этом читаются особые молитвы, во время которых надо держать в руках связанные вместе три растения — лулав (пальмовую ветвь), ветку ивы, мирт, а также четвертое растение — этрог (цитрусовый плод).

Восьмой день после начала праздника называется Шмени-Ацерет. Его главная молитва — молитва о дожде, поскольку в древнем Израиле в это время начинался сезон дождей.

На 9-й день наступает день Симхат Тора (Радость Торы) — 23 тишре. В этот день заканчивается годовой цикл чтения Торы. Это радостный праздник, посвященный приверженности евреев Торе. Свиток Торы выносят из хранилища и торжественно проносят по кругу при общем выражении радости. Тут же начинается новый цикл ее чтения.

Грозные дни

Дни между 1 и 10 месяца тишре считаются грозными днями *(Йом нораим).*

1-2 числа месяца тишре еврейского календаря (сентябрь-октябрь) являются праздником Рош Гашана (Новый год). Эти дни называют также днями трубления. Сущность его — этическое и религиозное переосмысление жизни и подготовка к новому году. Каждый день в синагоге трубят сто раз в шофар (рог барана). Считается, что звук трубы означает «Проснитесь спящие, дремлющие, очнитесь от вашей дремы. Обозрите ваши дела и обратитесь к тшуве (покаянию)». Молитва в этот день длинная — с утра до 14 часов. Считается, что в эти 10 дней до Йом Киппура Бог определяет, кто в следующий год будет жить, а кто умрет — по преданию, имя каждого человека записывается в книгу Жизни

или в книгу Смерти. Однако молитвы могут повлиять на это. Первый день нерабочий. В Средние века возник обряд *Ташлих,* когда у реки или водоема происходит символическое вытряхивание грехов посредством выворачивания карманов. Если 1-й день выпадает на субботу, то Ташлих совершается на следующий день. Чтобы предотвратить уныние и утвердить веру в милосердие Всевышнего, предписывается есть в этот день яблоки с медом, произнося молитву: «Пусть будет воля Твоя, о Господь Бог наш, дать нам хороший и сладкий год».

Йом Киппур (День Покаяния, искупления и всепрощения) наступает 10 тишре. Соблюдается строгий пост, который начинается за час до праздника и длится 25 часов, причем нельзя даже пить. Исключение делается только для больных и беременных женщин. Нельзя купаться, носить кожаную обувь, супругам вступать в интимные отношения. В молитве *Кол нидрей* (Все клятвы) верующие просят Бога простить им невыполненные клятвы и милости на будущий год. Причем эта молитва не касается грехов, совершенных перед людьми. Молитвы длятся весь день. Во время дневной молитвы читается книга пророка Ионы. День, конечно, нерабочий.

Ханука, Пурим, Тиша бэ-Ав

Ханука празднуется 25 числа месяца кислев (ноябрь-декабрь). Праздник установлен в честь освобождения Иерусалимского Храма в 164 г. до н. э. По преданию, в Храме оказалось священного масла только на один день. Однако случилось чудо, и его хватило на целых восемь дней. В память этого праздник продолжается восемь дней, в каждый из которых зажигается дополнительно одна свеча в восьмисвечнике *(ханукии).* Популярной игрой на Хануку является вращение на пари четырехугольного волчка, называемого на идише *дрейдл.* На четырех его сторонах написаны первые буквы слов еврейской фразы «Нес гадол хая шам» — «Чудо великое было там (в Иерусалиме)». У ашкеназов принято на этот праздник жарить картофельные оладьи, а в Израиле *суфгании* — пончики с вареньем. Этот праздник в Торе не указан, поэтому приверженцы неталмудического иудаизма — караимы — его не празднуют.

Пурим, празднуемый 14 числа месяца адар (февраль-март), посвящен спасению персидской царицей Есфирь евреев Персидской империи от коварных замыслов Гамана, фаворита персидского царя. В синагоге читают Книгу Есфирь. Иудеям в этот день разрешается напиться до такой степени, чтобы не суметь отличить слова «Благословен Мордехай» от слов «будь проклят Гаман». Существует обычай производить в этот день шум особыми трещотками при произнесении имени Гаман. Часто инсценируют сцены из Книги Есфирь. На Пурим полагается дарить подарки друзьям и оказывать благотворительность всем, даже явным попрошайкам.

Тиша бэ-Ав — 9 число месяца ав (июль-август) — день траура. В этот день были разрушены вавилонянами Первый Храм (586 г. до н. э.) и римлянами Второй Храм (70 г. н. э.), а также произошло изгнание евреев из Испании. Соблюдается самый строгий пост от одного вечера до другого, причем нельзя даже пить. Исключение делается только для больных и беременных женщин. Вдобавок нельзя купаться, носить кожаную обувь, применять духи и косметику, супругам вступать в интимную близость. Это день поминовения умерших родственников и посещения кладбищ. В синагогах читается Книга Плач Иеремии. В этот день верующим полагается сидеть на полу и не разрешено приветствовать друг друга. Согласно преданию, в этот день должен родиться Мессия.

Полупраздники

Имеются и менее значимые праздники, называемые иногда полупраздниками: Новолуние *(Рош-ходеш)* — один или два дня в начале месяца. В предшествуемые ему субботы произносят благословение на новый месяц.

Новый год для деревьев *(Ту бишват)* наступает 15 числа месяца шват.

Три дня ограждения празднуют за три дня до праздника Шевуот, в честь трех дней народного очищения перед принятием Синайского Закона.

Хасиды в декабре отмечают праздник «Новый год хасидизма», возникший в связи с освобождением 19 числа месяца кислев из

Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге основателя движения Хабад Шнеура Залмана.

Все праздники сопровождаются особыми, выработанными веками обрядами, ритуалами и молитвами.

Посты

Дни постов в иудаизме возникли уже после разрушения Первого Иерусалимского Храма:

3 число месяца тишре — пост Гедалии в память убитого после разрушения Первого Храма вавилонского наместника Гедалии;

10 число месяца тевет — пост в память начала осады Иерусалима вавилонянами;

13 число месяца адар — пост Есфири в честь трехдневного поста царицы Есфири (см. Пурим);

17 число месяца таммуз — пост в память бедствий, обрушившихся на сынов Израиля от взятия Иерусалима Навуходоносором;

9 число месяца ав — пост в память разрушения Иерусалимского Храма Навуходоносором, а затем и Титом.

Три недели между 17 таммуза и 9 ава считаются траурными.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Хронологическая таблица

До новой эры

Ок. XIX—XIII вв. — эпоха патриархов.

Ок. XIII в. — исход из Египта.

Ок. 1250 — завоевание Ханаана израильскими племенами.

Ок. 1250-1024 - эпоха судей.

1024-1004 — годы правления Саула.

1004-965 — годы правления Давида.

Ок. 1000 — завоевание Иерусалима Давидом.

965-928 — годы правления Соломона.

926 — раскол объединенного царства.

722 — падение Израильского (северного) царства. Ассирийсий плен 10 колен Израиля.

VIII-VI вв. — эпоха пророков: Исайя, Иеремия, Иезекиилъ и др.

586 — разгром Иудейского царства. Разрушение Первого Храма. Начало Вавилонского пленения.

538 — декрет персидского царя Кира о разрешении евреям вернуться из плена.

516 — строительство Второго Храма.

445 — совместная деятельность Эзры и Неемии. Народ присягает в верности Торе (Пятикнижию).

V в. до н. э. — 70 г. н. э. — эпоха соферов.

332 — Александр Македонский в Палестине.

167 — восстание Маккавеев.

142-63 — независимое Иудейское царство.

63 — завоевание Иудейского царства Римом.

37-4 — правление в Иудее царя Ирода Великого.

Новая эра

6 — Иудея снова превращается в римскую провинцию.

33 — казнь Иисуса.

67-73 — Иудейская война против Рима.

70 — взятие римлянами Иерусалима и разрушение Второго Храма.

132-135 — восстание Бар-Кохбы.

10-200 — эпоха таннаев (учащих) — составителей Мишны. Запись Мишны Иегудой Ганаси.

200-499 — эпоха амораев (толкователей) — составителей Гемары (комментариев к Мишне).

500-530 — эпоха сабораев (мыслящих). Окончательное завершение редакции Талмуда.

638 — завоевание Палестины арабским халифом Омаром. Евреям разрешается проживание в Иерусалиме.

760 — Караимский раскол.

Ок. 800 — принятие иудаизма правителями Хазарии.

X-XII вв. — комментирование и дополнение Талмуда в школе «тосафистов (добавителей)» в Северной Франции и прирейнской Германии. Формирование средневекового раввинизма.

X-XV вв. — эпоха еврейской философии в мусульманской и христианской Испании.

1040-1105 — годы жизни тосафиста Шломо бен-Ицхака (Раши).

1135-1204 — годы жизни Моисея Маймонида.

XII-XIV вв. — эпоха Крестовых походов, гонений и изгнаний евреев из стран Западной Европы.

Ок. 1300 — появление каббалистической «Книги Зогар» в Испании.

1334 — дарование польским королем Казимиром Великим привилегий евреям.

1388 — дарование привилегий евреям Литвы князем Витовтом.

1470-1504 — Новгородско-московская ересь «жидовствующих».

1492 — изгнание евреев из Испании.

1514-1572 — годы жизни Исаака Лурии, идеолога каббалы в Цфате (Палестина).

XVI в. — расцвет раввинистического иудаизма в Польско-Литовском государстве, включавшем в себя, помимо земель собственно Польши и Литвы, территории Белоруссии, Украины и частично России.

1626-1676 — годы жизни лжемессии Саббатая Цеви.

1700-1760 — годы жизни основателя хасидизма Израиля бен Элиэзера (Бешта).

1726-1791 — годы жизни лжемессии Якоба Франка.

1729-1786 — годы жизни еврейского религиозного просветителя Моисея Мендельсона.

1738 — публичное сожжение в Петербурге отставного капитана Возницына по обвинению в переходе в иудаизм вместе с его «совратителем» Борухом Лейбовым.

1791 — провозглашение равноправия евреев в революционной Франции.

1795 — окончательный раздел Польши. Евреи Литвы, Белоруссии, Украины становятся российскими подданными. Оформление «Черты оседлости евреев» в Российской империи.

1798 — освобождение из Петропавловской крепости вождя литовско-белорусских хасидов Шнеура Залмана.

1801-1875 — годы жизни основателя консервативного иудаизма 3. Френкеля.

1802 — основание иудейской общины в Санкт-Петербурге.

1810-1883 — годы жизни основателя движения Мусар раввина И. Салантера.

1842 — программа иудейского реформизма, принятая во Франкфурте-на-Майне.

1885 — программа реформистского иудаизма, принятая в Питтсбурге (США).

1894-1906 - дело Дрейфуса.

1896 — издание книги основателя политического сионизма Теодора Герцля «Еврейское государство».

1911-1913 - дело Бейлиса.

1917 — провозглашение равноправия евреев России после свержения царизма.

1939-1945 — массовое истребление еврейского населения Европы гитлеровской Германией.

9 мая 1945 — День победы над Германией.

14 мая 1948 — провозглашение государства Израиль.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Словарь основных понятий

Агада (мн. число — агадот) — содержащиеся в Талмуде повествования, рассказы и предания.

Адонай — одно из имен Бога — Господь (произносится только в молитве).

Амораи — законоучители в эпоху составления Гемары в III-IV вв. н. э.

Арба миним — четыре вида растений, используемых на празднике Суккот.

Арон кодеш — место в синагоге, где хранится свиток Торы.

Ашкеназы — евреи Европы, говорившие на языке идиш.

Бар-мицва — мальчик, достигший 13 лет; праздник совершеннолетия мальчика.

Бет Кнесет — синагога.

Бет Мидраш — место для изучения иудейской религиозной литературы.

Брит мила — завет обрезания.

Галаха — нормативная часть иудейского религиозного закона.

Галут — изгнание, пленение.

Гаон — титул глав вавилонских академий; звание выдающихся законоучителей.

Гаскала — движение еврейского Просвещения.

Гемара — свод толкований амораев текста Мишны.

Гер — в Библии иноплеменник, в последующие эпохи — нееврей, принявший иудаизм.

Гет (мн. число — Гитин) — разводное письмо.

Гиюр — обращение нееврея в иудаизм и связанный с этим обряд.

Даян — религиозный судья.

Иешива (ешибот) — высшее религиозное учебное заведение.

Йом Киппур — важнейший иудейский праздник покаяния и прощения грехов.

Каббала (евр. — получение, предание) — иудейское религиозно-мистическое учение.

Кагал — наименование иудейской религиозной общины или ее руководства.

Кадиш — молитва на арамейском языке, посвященная славословию Господа.

Караимы — направление в иудаизме, не признающее авторитет Талмуда.

Кашрут — совокупность иудейских законов о разрешенной пище.

Кидуш — благодарственная молитва Всевышнему за дарование субботы и праздников.

Кипа (ярмелке, ермолка) — маленькая шапочка, которую носят верующие иудеи.

Киттел — простая одежда белого цвета, в которую одевают покойника.

Коген — потомок священников Иерусалимского Храма.

Консервативный иудаизм — движение за умеренную модификацию законов иудаизма.

Кетуба — брачный контракт, вручаемый невесте после бракосочетания.

Кол Нидрей — первые слова молитвы, читаемой в Йом Кипур.

Ктувим — Писания, третья часть иудейской Библии.

Левиты — потомки колена Левия, младшие служители Храма.

Лулав — ветвь финиковой пальмы.

Маарив — вечерняя молитва.

Маген Давид — шестиконечная звезда, ставшая с XIX в. символом еврейства.

Мазел тов! — Поздравляю!

Масора — свод правил написания, огласовки и произношения текста еврейской Библии.

Маца — пресные лепешки, которые пекут на Песах.

Мезуза — кусок пергаментного свитка с текстом, прикрепляемый к косяку двери.

Менора — традиционный иудейский семисвечник, стоявший в Иерусалимском Храме.

Мессия (Машиах) — царь-избавитель; помазанник.

Минха — послеполуденная молитва.

Миньян — кворум в 10 мужчин старше 13 лет для совершения богослужения.

Мицва — заповедь, доброе дело.

Мишна — древнейшая, основополагающая часть Талмуда.

Моэль — специально обученное лицо, совершающее обряд обрезания.

Невиим — книги пророков в еврейской Библии.

Нида — менструирующая женщина.

Ортодоксальный иудаизм — движение, отстаивающее неизменность традиции.

Песах — иудейская Пасха.

Письменный Закон — совокупность предписаний в Пятикнижии.

Пурим — праздник, отмечаемый 14 адара в честь царицы Есфири.

Раввин (рабби, ребе) — духовный руководитель иудейской общины.

Раввинисты (раббаниты) — иудеи, признающие авторитет Устного Закона.

Реформистский иудаизм — движение, стремящееся либерализовать законы иудаизма.

Рош га-Шана — иудейский Новый год.

Сабораи — ученые Вавилонии, действовавшие в период между эпохами амораев и гаонов.

Саддукеи — сторонники движения, отрицавшего равенство Письменного и Устного Законов.

Самаритяне — родственная иудеям этническая группа, сформировавшаяся в Самарии.

Седер — церемония трапезы и молитв в первую ночь праздника Песах.

Сефарды — потомки иудеев, проживавших в Испании и Португалии.

Симхат Тора — праздник дарования Торы.

Суббота (Шаббат) — седьмой день еврейской недели, день отдыха.

Суккот — третий из паломнических праздников, 15-22 тишре (прим. октябрь).

Талит (талес) — молитвенное покрывало.

Талмуд — Устная Тора, объединённые вместе Мишна и Гемара.

Талмуд Тора — изучение Торы, название религиозной еврейской школы.

Танах — еврейская Библия, христианский Ветхий Завет.

Таннаи — законоучители эпохи составления Мишны.

Тетраграмматон — принятое в науке обозначение имени Бога в еврейской Библии.

Тиша бе-Ав — 9 число месяца ав, день разрушения Первого и Второго Храма.

Тора — Пятикнижие Моисеево; иудейский закон в целом.

Ту би-шват — 15 число месяца шват, Новый год деревьев.

Тфиллин — коробочки, содержащие отрывки из Торы, и ремни, надеваемые на молитву.

Устный Закон — дополняющие Тору галахические установления; Талмуд.

Фарисеи — сторонники движения, признававшего авторитет Устного Закона.

Хазан — кантор, в прошлом руководитель общественной молитвы.

Хала — плетеная сдобная булка, подаваемая к столу в субботу и другие праздники.

Ханука — праздник в честь освящения Иерусалимского Храма в 164 г. до н. э.

Ханукия — девятиглавый светильник для праздника Ханука.

Хасидизм — возникшее в XVIII в. религиозно-мистическое движение в иудаизме.

Хевра кадиша — общество по организации похорон в соответствии с иудейским законом.

Хедер — начальная иудейская религиозная школа.

Херем — отлучение от иудейской общины.

Хумеш — Пятикнижие Моисеево.

Хупа — свадебный балдахин.

Цадик — праведник; духовный вождь хасидской общины.

Шавуот — «праздник недель», в честь дарования десяти заповедей.

«Шалом!» — приветствие при встрече и прощании.

Шахарит — утренняя молитва.

Шехина — сосредоточенное присутствие Бога в объектах существующего мира.

Шма Исраэль — слова молитвы «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един!»

Шойхет — мясник, специалист по ритуальному забою скота.

Шофар — бараний рог, ритуальный музыкальный инструмент.

«Шулхан Арух» — кодекс религиозных законов, составленный Иосифом Каро (XVI в.).

Эрец Израиль — земля Израиля.

Ямим Нораим — 10 грозных дней, дни Трепета между Рош га-Шана и Йом Киппуром.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Литература

Алов Л. Л., Владимиров Н. Г. Иудаизм в России. М., 1977.

Бикерман Э. Дж. Евреи в эпоху эллинизма. М.; Иерусалим, 2000.

Бубер М. Хасидские предания. М., 1997.

Бялик X., Равницкий И. Агада. Иерусалим, 1989.

Вайнберг Й. Введение в ТАНАХ. Пророки. М., 2003.

Введение в Талмуд. М.; Иерусалим, 1993.

Вихнович В. Л. Караим Авраам Фиркович. СПб., 1993.

Гасратян С. М. История и идеология еврейского религиозного движения XIX-XX вв. М., 1999.

Гафни И. Евреи в Вавилонии в талмудическую эпоху. М.; Иерусалим, 2003.

Гессен В. Ю. История еврейского народа в России. М., 1993.

Гессен В. Ю. К истории евреев: 300 лет в Санкт-Петербурге. СПб., 2000.

Гиюр. Путь в еврейство / Сост. А. Стриковский. М.; Иерусалим, 2001.

Голб и Прицак. Хазарско-еврейские документы X в. М.; Иерусалим, 1997.

Готейн Ш. Д. Евреи и арабы. М.; Иерусалим, 2001.

Грейвс Р., Патай Р. Иудейские мифы. М., 2002.

Джонсон П. Популярная история евреев. М., 2001.

Дубнов С. М. Новейшая история еврейского народа: В 3 т. М.; Иерусалим, 2002.

Дубнов С. М. История евреев в Европе от начала их поселения до XVIII в.: В 4 т. М.; Иерусалим, 2003.

Евреи в Российской Империи XVIII–XIX вв. М.; Иерусалим., 2001.

Еврейская энциклопедия Брокгауза: В 16 т. СПб., 1908–1913. М., 1991 (репринт).

Еврейский мир в почтовых открытках. М., 2000.

Кельнер В. Е. Очерки по истории русско-еврейского книжного дела. СПб., 2003.

Колетт С. Средневековая еврейская философия. Иерусалим; М., 2003.

Краткая еврейская энциклопедия: В 10 т. Иерусалим, 1975-2001.

Левинская И. Деяния апостолов на фоне еврейской диаспоры. СПб., 2000.

Маймонид М. Путеводитель растерянных. М.; Иерусалим, 2003.

Немировский А. А. У истоков древнееврейского этногенеза. М., 2001.

Новый Библейский словарь. Ч. 1. Библейские персонажи. СПб., 2001.

Носенко Е. Э. «...Вот праздники Бога». М., 2001.

Пилкингтон С. М. Иудаизм. М., 1999.

Поляков Л. История антисемитизма: В 2 т. М.; Иерусалим, 1998.

Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза. Кременчуг, 2001.

Тайна Израиля. СПб., 2003.

Тантлевский И. Р. История и идеология Кумранской общины. СПб., 1994.

Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. СПб., 2005.

Телушкин Й. Еврейский мир. Иерусалим; М., 1992.

Трахтенберг Дж. Дьявол и евреи. М., Иерусалим, 1998.

Тюменев А. И. Евреи в древности и Средние века. М., 2003.

Циркин Ю. Б. История библейских стран. М., 2003.

Шифман Л. От текста к традиции. М.; Иерусалим, 2002.

Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. М.; Иерусалим, 2004.